

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

Provided by the Library of Congress
Public Law 480 Program

74-961581

(vol 1)

جامع السعادات

للشيخ الجليل أحد أعلام المجتهدين المولى

محمد مهدي النراقي

المتوفى ١٢٠٩ هـ

الجزء الاول

حققه وعلق عليه

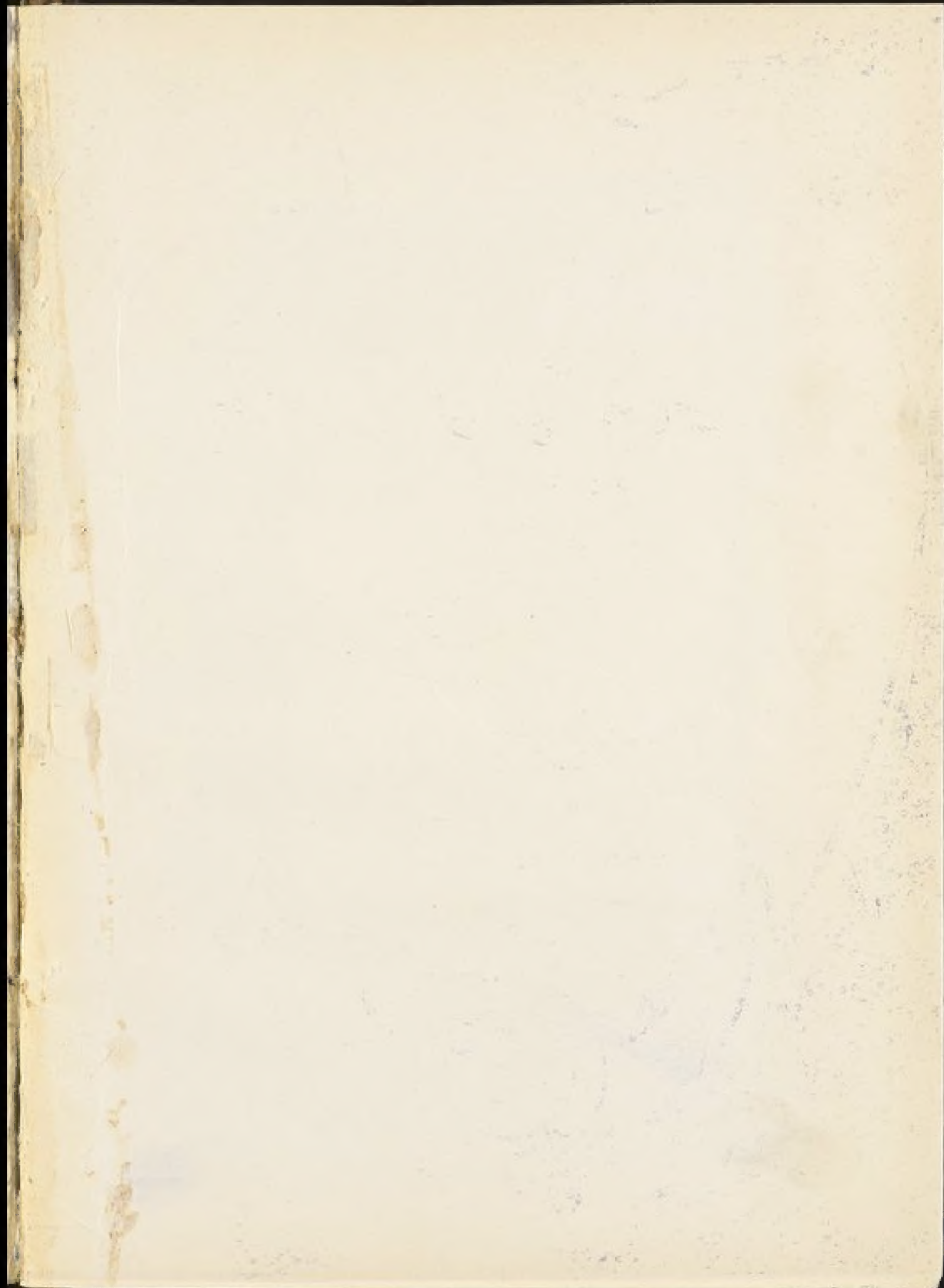
العلامة السيد محمد كلانتر

عميد جامعة النجف الدينية

قدم له

الشيخ محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه

خارج السعادات

للشيخ الجليل أحد أعلام المجتهدين المولى

محمد مهدي التراقي

المتوفي ١٢٠٩ هـ

الجزء الاول

حققه وعلق عليه

العلامة السيد محمد كلانتر

عميد جامعة النجف الدينية

قدم له

الشيخ محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه

منشورات

المكتبة الاهلية

لصاحبها شمس الدين الحيدري

شارع المتنبي - بغداد

فيلسوف

BJ

1291

.N 5

1968

V.1

مطبعة النعمان - النجف الاشرف تلفون ٩٩٧

بسم الله الرحمن الرحيم

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله » .

كانت دار النعمان وما تزال بين اونة وأخرى ، تقدم لقرائها الكرام وللمكتبة الاسلامية : كتباً قيمة ومفيدة ، بأشكال زهيدة ، وهي ترمي من وراء ذلك الى غرضين مهمين :

احدهما : اخراج تراثنا الاسلامي القديم اخراجاً فنياً ، يرتضيه الذوق الحديث ويأنس به ، ليستطيع القراء من الاستفادة منه ويقبلوا على مطالعته .

وثانيهما : جعل الكتاب الاسلامي في متناول الجميع ، بحيث يصبح في حوزة اكبر عدد ضخم من القراء الكرام ، ويحصل عليه الغني والفقير على حد سواء .

واننا لندرجوا في هذه المرة بأخراجنا اجل كتاب من كتب الاخلاق — جامع السعادات — أن نكون قد وفقنا لما نصبوا اليه من نشر الثقافة الدينية الصحيحة ، خدمة للعقيدة ، وطلباً لرضى الخالق ، والله من وراء القصد .

حسن محمد ابراهيم الكتبي

رکعت اوله کلمه

100

3

100

3

100

سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم

حياة المؤلف

١١٢٨ - ١٢٠٩

هو الشيخ الجليل المولى محمد مهدي بن أبي ذر التراقي ، أحد أعلام
المجاهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة ، ومن أصحاب
التأليفات المهمة . ويكاد أن يعد في الدرجة الثانية أو الثالثة من مشاهير علماء
القرنين .

وهو عثماني لا يعرف عن والده ، أبي ذر ، إلا أنه كان موظفا في الدولة
الإيرانية بوظيفة صغيرة في قرية ، تراق ، . ولولا ابنه هذا لذهب ذكره في طيات
التاريخ كملابن البشر من أمثاله ، ولا يعلم ما إذا كان لشيخنا التراقي أخوة
ولكن له ولد تابه الذكر ، هو المولى أحمد التراقي المتوفى ١٢٤٤ . صاحب
« مستند الشيعة » المشهور في الفقه ، وصاحب التأليفات المهمة . أحد أقطاب
العلماء في القرن الثالث عشر . وكفاه فخرا أنه أحد أساتذة الشيخ العظيم
المولى مرتضى الأنصاري المتوفى ١٢٨١ .

ولعل التراقي الصغير هذا هو من أهم أسباب شهرة والده وذيع صيته ،
لما وطئ عقبة وناف عليه بدقة النظر وجودة التأليف . كما حذا حذوه في
تأليفاته . فإن الأب المكرم ألف في الفقه ، « مستند الشيعة » ، ولابن الجليل
ألف مستندها . وذلك ألف في الأخلاق ، « جامع السعادات » . هذا الكتاب الذي
تقدمه - وهذا ألف « معراج السعادة » في الفارسية . وذلك ألف « مشكلات
العلوم » وهذا ألف « الخزائن » . . . وهكذا نسج على منواله وأحكم النسج .

مولده ووفاته

ولد الشيخ المترجم له — رحمه الله تعالى — في (تراق) كمراني (١) ، وهي قرية من قرى كاشان بإيران ، تبعد عنها عشرة فراسخ . وكذا كانت مستقط رأس ولده المتقدم الذكر . ولم يذكر التاريخ سنة ولادته ، وعلى التقريب يمكن استخراجها من بعض المقارنات التاريخية ، فانه تلمذ — في أول شبابه — على ما يظهر — على الشيخ المحقق الحكيم المولى اسماعيل الخاجوني ثلاثين سنة ، مع العلم أن استاذة هذا توفي عام ١١٧٢ هـ ، فتكون أول تلمذته عليه عام ١١٤٣ على أقل تقدير ، اذا فرضنا أنه لازمه الى حين وفاته . ولنفرض على أقرب تقدير أنه قد حضر عليه وهو في سن ١٥ عاما ، وعليه فتكون ولادته عام ١٢٢٨ أو قبل ذلك .

اما وفاته فقد كانت عام ١٢٠٩ في النجف الاشرف ، ودفن فيها ، فيكون قد بقى بعد وفاة استاذة الوحيد البهبهاني سنة واحدة ، ويكون عمره ٨١ عاما على الأقل .

وفي (رياض الجنة) المخطوط ، تأليف السيد حسن الزنوزي المعاصر للمترجم له — حسب نقل الاستاذ حسن التراقي — : أن عمره كان ٦٢ سنة ، فتكون ولادته سنة ١١٤٦ هـ . وهذا لا يتفق أبدا مع ما هو معروف في تاريخه ، انه تلمذ على المولى اسماعيل الخاجوني ثلاثين سنة ، لانه يكون عمره على حسب هذا التاريخ حين وفاة استاذة ٢٧ سنة فقط .

نشاطه العلمية واستاذته

عاش شيخنا كما يعيش عشرات الآلاف من أمثاله من طلاب العلم : خامل الذكر ، فقير الحال ، منزويا في مدرسته ، لا يعرف من حاله الا أنه طالب مهاجر ، ولا يتصل به الا اقربائه في دروسه ، الذين لا يهمهم من شأنه الا أنه طالب كسائر الطلاب ، يتردد في حياة رتيبة بين غرفته ومجالس دروسه ، ثم بعد ذلك لا يتكشف لهم من حاله الا بزمته الرفقة التي افوا منظرها في ألاف الطلاب العلم ، فلا تثير اهتمامهم ولا اهتمام الناس .

(١) وفي اعيان الشيعة — ج ١٠ ص ٢٥٠ — : انها بفتح النون .

وبطبيعة الحال لا يسجل له التاريخ شيئاً في هذه النشأة ، وكذلك كل طالب علم لا يسجل حتى اسمه ما لم يبلغ درجة يرجع اليه الطلاب في تدريس ، او الناس في تقليد ، او تكون له مؤلفات تشتهر . ومن هنا تبدي معرفة حياة الرجل العالم ، وتظهر آثاره ويجمع اسمه .

ومع ذلك ، فانا نعرف عن شيخنا : ان اسبق اساتذته واكثرهم حضوراً عنده هو المولى اسماعيل الخاجولي المتقدم الذكر . وهذا الاستاذ كان مقره في أصفهان ، وفيها توفي ودفن . والظاهر انه لم ينتقل عنها حتى في الكارثة التاريخية المفجعة التي اصابتها من الافغانيين الذين انتهكوها بما لم يحدث التاريخ عن مثله . وذلك سنة ١١٢٤ . فتكون نشأة شيخنا المترجم له العلمية في مبدا تحصيله في أصفهان على هذا الشيخ الجليل . والظاهر انه عليه قرا الفلسفة ، لان هذا الشيخ من اساتذة الفلسفة المعروفين الذين انتهي تلمذهم في ذلك العصر الى المولى صدر الدين الشيرازي صاحب الاسفار . وكفى ان من تلاميذه المولى محراب ، الالهي المعروف ، الذي طورد لقوله بوحدة الوجود . ولما جاء الى احدى العليقات المقدسة متخفياً . وجد في الحرم شيخاً ناسكاً يسمي بلعن ملا صدرا وملا محراب ، ولما سألته عن السبب في لعنهما قال : لانهما يقولان بوحدة واجب الوجود ، فقال له ساخر : انهما حقاً يستحقان منك اللعن ! ودرس أيضاً شيخنا المترجم له - والظاهر ان ذلك في أصفهان أيضاً - على العالمين الكبيرين : الشيخ محمد بن الحكيم العالم الحاج محمد زمان ، والشيخ محمد مهدي الهرندي . وهما من اساتذة الفلسفة على ما يظهر . ولا شك انه انتقل الى كربلا والنجف ، فدرس على الاسلام الثلاثة : الوحيد البهبهاني الآتي ذكره - وهو آخر اساتذته واعظمهم ، وتخرجه كان على يديه - والفقيه العالم صاحب الحقائق الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١١٨٦ ، والمحقق الجليل الشيخ مهدي الفتوني المتوفى ١١٨٢ .

نجملة اساتذته سبعة ، سماهم ولده في بعض اجازاته على ما نقل عنه ب (الكواكب السبعة) . وهم خيرة علماء ذلك العصر ، وعلى رأسهم الأفا الوحيد استاذ الاساتذة .

ولما فرغ هذا الشيخ من التحصيل في كربلا ، رجع الى بلاده واستقام في كاشان . وهناك أسس له مركزا علميا نلتد اليه الرجال . بعد ان كانت كاشان مقفلة من العلم والعلماء . واستمرت بعده على ذلك مركزا من مراكز العلم في ايران ، وليس لدينا ما يشير الى تاريخ انتقاله الى كاشان . ورجع الى العراق . وتوفي في النجف الاشرف ودفن فيها . والظاهر ان مجيئه هذا - وكان معه ولده - بعد استاذة الوحيد . جاء لزيارة المشاهد المقدسة فتوفي . اما ولده فقد بقي بعده ليدرس العلم على اعلامه يومئذ ، كبحر العلوم ، وكاشف الغطاء .

عصره

يمضي القرن الثاني عشر للهجرة على العتبات المقدسة في العراق . بل على اكثر المدن الشيعية في ايران التي فيها مركز الدراسة الدينية العالية - كاصفهان وشيراز وخراسان - وتطفي فيه ظاهرتان غريبتان على السلوك الديني : الاولى النزعة الصوفية التي جرت الى مغالاة فرقة الكشغية . والثانية : النزعة الاخبارية .

وهذه الاخيرة خاصة ظهرت في ذلك القرن قوية مسيطرة على التفكير الدراسي . وتدعو الى نفسها بصراحة لاهوادة فيها . حتى ان الطالب الديني في مدينة كربلا خاصة اصبح يجاهر بنظره وبغالي ، فلا يحمل مؤلفات العلماء الاصوليين الا بعندل ، خشية ان تتجسس يده من ملامسة حتى جلدها الجاف . وكربلا يومئذ اكبر مركز علمي للبلاد الشيعية .

وفي الحقيقة ان هذا القرن يمر والروح العلمية فائرة الى حد بعيد ، حتى انه بعد الشيخ المجلسي صاحب البحار المتوفى في اول هذا القرن عام ١١١٠ . لم تجد واحدا من الفقهاء الاصوليين من يلمع اسمه ويستحق ان يجعل في الطبعة الاولى . او تكون له الرئاسة العامة : الا من ظهر في اواخر القرن ، كالشيخ الفتوني الجليل في النجف المتوفى ١١٨٢ ، ثم الشيخ آقا الوحيد البهبهاني في كربلا المتوفى ١٨٠٢ ، الذي تم على يديه تحول العلم الى ناحية جديدة من التحقق .

وهذا الفتور العلمي ، وطفوان نزعة التصوف من جهة . ونزعة الاخبارية من جهة اخرى في هذا القرن بالخصوص . مما يدعو الى التفكير والعجب . وليس بأيدينا من المصادر ما يكفي لتجزم بأسباب ذلك . واغلب الظن ان اهم الاسباب التي نستطيع التوفيق بها هو الوضع السياسي والاجتماعي اللذان آلت اليهما البلاد الاسلامية في ذلك القرن . من نحو التفكك واختلال الامن في جميع اطراف البلاد . والحروب الطاحنة بين الامراء والدول ، لاسيما بين الحكوميين الايرانية والعثمانية وبين الايرانية والانغائية . تلك الحروب التي اسطغت على الاكثر بصبغة مذهبية . وهذا كله مما يسبب اليليلة في الافكار والاتجاهات . وضعف الروح العامة المعنوية .

فاوجب ذلك من جهة ضعف ارتباط رجال الدين بالحياة الواقعية والسلطات الزمنية . ويدعو ذلك عادة الى الزهد المغالي في جميع شؤون الحياة ، واليأس من الاصلاح . فتشأ هنا نزعة التصوف . وتتخذ يومئذ صرحا علميا على انقاض الفلسفة الاشراقية الاسلامية الطاردة المكيونة . التي سبق ان دعا لها انصار اقوياء . كالمولى صدر الدين الشيرازي المتوفى عام ١٠٥٠ واصراره واتباعه ، مع المغالاة في افكارها . وساند طريقة التصوف مبدئيا ان السلطة الزمنية في ايران — وهي السلطة الصفوية — قامت على اساس الدعوة الى التصوف ، وظلت تؤيدها وتمدعا سرا .

ومن جهة اخرى يحدث رد فعل لهذا الغلو . فينكر على الناس ان يركنوا الى العقل وتفكيره . وبلتجا الى تفسير التعبد بما جاء به الشارع المقدس بمعنى الاقتصار على الاخبار الواردة في الكتب الموثوق بها في كل شيء . والجمود على ظواهرها . ثم يدعو الغلو هؤلاء الى ادعاء ان كل تلك الاخبار مقطوعة الصدور على ما فيها من اختلاف . ثم يشدد بهم الغلو . فيقولون بعدم الاختصاص بظواهر القرآن وحده . من دون الرجوع الى الاخبار الواردة . ثم ضربوا بعد ذلك علم الاصول عرض الجدار . بادعاء ان مبادئها كلها عقلية لاتستند الى الاخبار . والعقل ابدا لايجوز الركون اليه في كل شيء . ثم ينكرون الاجتهاد وجواز التقليد . وهكذا تنشأ فكرة الاخبارية الحديثة الى اول من دعا اليها او غالى في الدعوة اليها المولى امين الدين الاستربادي المتوفى ١٠٣٣ . ثم يظهر

آخر شخص لهذه النزعة له مكانته العلمية المحترمة في الفقه هو صاحب الحدائق المتقدم ذكره . وهذا الثاني — وان كان أكثر اعتدالا من الاول واضرابه — كاد ان يتم على يديه تحول الاتجاه الفكري بين طلاب العلم في كربلا الى اعتناق فكرة الاخبارية هذه .

وعندما وصلت هذه الفكرة الاخبارية الى اوجها ، ظهر في كربلاء علم الاعلام الشيخ الوحيد الاقا البهبهاني ، الذي قيل عنه بحق : مجدد المذهب على رأس المائة الثالثة عشرة . فان هذا العالم الجليل كان لبقا مقوها ومجاهدا خيرا ، فقد شن على الاخبارية هجوما عنيفا بمؤلفاته ، وبمحتاجاته الشفوية الحادة مع علمائها — وقد ثقل في بعض فوائده الحائرة ورسائله نماذج منها — وبدروسه القيمة التي كان يلقيها على تلامذته الكثيرين الذين التفوا حوله ، وعلى يديه كان ابتداء تطور علم الاصول الحديث ، وخروجه عن جموده الذي الفه عدة قرون ، واتجه التفكير العلمي الى ناحية جديدة غير مألوفة .

فانكمشت في عصره النزعة الاخبارية على نفسها ، ولم تستطع ان تثبت امام قوة حججه . وتخرج على يديه جماعة كبيرة من اعلام الامة ، كبحر العلوم ، وكاشف الغطاء ، والمحقق القمي ، والشيخ التراقي — المترجم له — واشباههم . فيبرز شيخنا المترجم له في عنوان المعركة الاخبارية والاصولية ، وساحتها كربلاء ، وفي عنوان معركة الدعوة الى التصوف ، وساحتها اصفهان على الاكثر ، فيكون أحد أبطال المعركتين ، بل أحد القواد الذين رفعوا راية الجهاد بمؤلفاته وتدريسه ، وساعده على ذلك انه — رحمه الله — كان متفطنا في دراسة العلوم ، ولم يقتصر على الفقه والاصول ومقدماتهما ، فقد شارك العلوم الرياضية كالهندسة والحساب والهيئة ، وله مؤلفات فيها سيأتي ذكرها . كما درس الفلسفة ، ويظهر اثر تضلعه في الفلسفة في كتابه هذا (جامع السعادات) ، لاسيما في الباب الاول ، وفي تقسيمه لابواب الكتاب وفصوله على اساس علمي متقن يبرز فيه على كتب الاخلاق السابقة عليه من هذه الناحية . وسيأتي بيان ذلك .

كما ان تأليفه لهذا الكتاب يشعروننا بأمرين :

الاول ، طغيان التصوف من جهة ، وطغيان التفكك الاخلاقي عند العامة

من جهة أخرى ، وإنهما هما اللذان الجاء الى ان يرشد الناس الى الاعتدال في السلوك الاخلاقي المستقى من منابعه الشرعية ، فانه في الوقت الذي يبني كتابه على مبادئ الفلسفة الاشراقية ، حارب فيه من طرف خفي نزعة التصوف ، وجعل آراءه ودعوته الى الاخلاق على اساس الذوق الاسلامي الذي يتجلى في الاحاديث النبوية وما جاء عن آل البيت - عليهم السلام - ، فهو في وقت واحد هادم وبان ، وبهذا يختلف كتابه عن مثل (احياء العلوم) الذي يعتمد بالدرجة الاولى على الروح الصوفية ، وهي غايته المثلى .

(الثاني) من الامرين حسن اختيار صاحب الترجمة ، فانه لم يسبقه احد من علماء الامامية - بعد خربت هذه الصناعة ابن مسكويه المتوفى ٤٢١ ، والشيخ المولى محسن الفيض المتوفى ١٠٩١ - الى تأليف كتاب كامل في الاخلاق مبني على اساس علمي فلسفي موجود بين ادينا .

شخصية المترجم له واخلاقه

ان اعظم الناس ونوابغهم لا تأقهم العظمة والنبوغ عفوا ومصادفة ، من دون قوة كامنة في شخصيتهم او ملكة راسخة في نفوسهم ، هي سر عظمتهم وتفوقهم على سائر الناس . وما كلمة الحفظ في هذا الباب الا تعبير مبهم عن تلك القوة التي اودعها الله تعالى في شخص النابغة . وقد تكون تلك القوة مجهولة حتى للشخص صاحبها الذي يتحلى بها ، بل على الاكثر هي كذلك ، فيندفع العبقرى الى تلك القوة التي خلقت له او خلق لها بدافع تلك القوة الكامنة اندفاعا لاشعوريا ، وان كانت اعماله الجزئية التي يقوم بها هي شعورية بمحض اختياره .

وتلاحظ قوة شخصية شيخنا المترجم له في صبره وقوة ارادته وتفانيه في طلب العلم ، ثم عزه نفسه ، وان كانت هذه الفاظ عامة قد يعبر بها عن كثير من الناس ، ويصح التعبير بها بلا كذب ولا خداع ، الا ان الدرجة الخاصة من الصبر والارادة والحب والعزة ونحوها التي بها يمتاز الشخص النابغ تضيق اللغة عن التعبير عنها بخصوصها الا بهذه الالفاظ العامة الدارجة وتظهر الدرجة الخاصة التي يختص بها صاحبنا من هذه الامور في ثلاث حوادث منقولة عنه :

(الأولى) - فيما ينقل أنه كان في أيام التحصيل في غاية الفقر والغافة - والفقر دائما شيمة العلماء ، بل هو من أول شروط النبوغ في العلم ، وهو الذي يسفل النفس فيظهر جوهرها الحقيقي - فكان صاحبنا قد تشتهبه الغافة فيعجز عن تدبير ثمن السراج الذي لا يتجاوز في عصره عن أن يكون من زيت أو شمع ، فيدفعوه حرصه على العلم إلى الدخول في بيوت مراحض المدرسة ، ليطلع على سراجها ، ولكنه تآبى عزه أن يدع غيره يشعر بما هو فيه ، فيوهم الداخلين - بالنحنج - أنه جالس لت حاجة الخاصة . وتنجأ في هذه الحادثة الصغيرة عزه نفسه وقوة أودته وصبره على طلب العلم بدرجة غير اعتيادية إلا للنوابغ الإفذاذ .

(الحادثة الثانية) - أن أحد الكسبة الذي كان حائوته في طريق المدرسة يكاشان التي كان يسكنها هذا الطالب التراقي ، أن هذا الكاسب المؤمن لاحظ على هذا الطالب أنه رث الثياب ، وكان معجبا به ، إذ كان يشترى منه بعض الحاجيات كسائر الطلاب ، فرأى أن يكسبه تقربا إلى الله ، فهيا له ملبوسا يليق بشأنه . وقدمه له عندما اجتاز عليه ، فقبله بالحاح . ولكن هذا الطالب الأبي في اليوم الثاني رجع إلى رفيقه الكاسب وأرجع له هذا الملبوس قائلا : اني لما لبسته لاحظت على نفسي ضعة لا أطيقها . لاسيما حينما اجتاز عليك . فلم أجد نفسي تحمل هذا الشعور المؤلم ، والقاد عليه ومضى معبرا بكرامته .

(الحادثة الثالثة) - فيما ينقل عنه أيضا - وهي أهم من الأولى والثانية - أنه كان لا يقض الكتب الواردة إليه ، بل يطرحها تحت فراشه مختومة ، لئلا يقرأ فيما ما يستغل به عن طلب العلم . والصبر على هذا الأمر يتطلب قوة إرادة عظيمة ليست اعتيادية لسائر البشر . ويتفق أن يقتل والده (أبو ذر) المقيم في تراق وطنه الأصلي ، وهو يومئذ في أصفهان ، يحضر على استاذة الجليل المولى اسماعيل الخاجوي ، فكتبوا إليه من هناك بالنبا ليحضر إلى تراق ، لتسفة التركة وقسمة الموارث وشؤون أخرى ، ولكنه على عادته لم يقض هذا الكتاب ، ولم يعلم بكل ما جرى . ولما طالت المدة على من في تراق ، كتبوا له مرة أخرى ، ولكن لم يجبه أيضا . ولما أيسوا منه كتبوا بالواقعة إلى استاذة المذكور ليخبره بالنبا ويحمله على المجيء . والاستاذ في دوره -

على عادة الناس — خشي أن يفاجئه بالثبأ ، وعندما حضر مجلس درسه أظهر له — تمهيدا لأخباره — الحزن والكآبة ، ثم ذكر له : أن والده مجروح ، ورجع له الذهاب إلى بلاده . ولكن هذا الولد الصلب القوي السكيمة لم تزل قنائه . ولم يرد أن دعا لوالده بالعافية ، طالبا من استاذة أن يعفيه من الذهاب . وعندئذ اضطر الاستاذ إلى أن يصرح له بالواقع ، ولكن الولد أيضا لم يعبا بالأمر ، وأصر على البقاء لتحصيل العلم . إلا أن الاستاذ هذه المرة لم يجد بدا من أن يفرض عليه السفر ، فسافر امتثالا لأمره المطاع ، ولم يمكث في تراق أكثر من ثلاثة أيام . على بعد الشقة وزيادة المشقة ، ثم رجع إلى دار هجرته . وهذه الحادثة لها مغزاها العميق في فهم نفسية هذا العالم الألهي ، وتدل على استنائه بالمال وجميع شؤون الحياة في سبيل طلب العلم .

مؤلفاته

لشيخنا المترجم له عدة مؤلفات نافعة ، تدل على قابلية في التأليف وصبر على البحث والتتبع ، وعلى علم غزير . ونحن نعد منها ما وصل بحثنا إليه ، وأكثر اعتمادنا في تعدادها وبعض أوصافها على كتاب (رياض الجنة) المذكور في مصادر هذه الطبعة :

(في الفقه) :

- ١ — (لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام) : وهو كتاب استدلال مبسوط ، وقد خرج منه كتاب الطهارة في مجلد من (٢٠) ألف بيت .
- ٢ — (معتقد الشيعة في أحكام التريعة) : هو أهم استدلالا وأخصر تعبيراً من كتاب اللوامع السالف الذكر ، خرج منه كتاب الطهارة ولبيد من الصلاة والحج والتجارة ونقض . قال في الروضات عن الكتابين : « ينقل عنهما ولده المحقق في المستند والعوائد كثيرا » .
- ٣ — (التحفة الرضوية في المسائل الدينية) : في الطهارة والصلاة فارسي ، يقرب من (١٠٠) ألف بيت .
- ٤ — (أنيس التجار) : في المعاملات ، فارسي ، يقرب من (٨٠) ألف بيت .
- ٥ — (أنيس الحجاج) : في مسائل الحج والزيارات ، فارسي ، يقرب

من (٤) آلاف بيت .

٦ - (المناسك المكية) : في مسائل الحج أيضا ، يقرب من ألف بيت .

٧ - (رسالة صلاة الجمعة) : ذكرها وما قبلها حفيده (الاستاذ حسن

النراقى) في رسالته لنا .

(في اصول الفقه) :

٨ - (تجريد الاصول) : مشتمل على جميع مسائل الاصول مع اختصاره .

يقرب من (٣) آلاف بيت . قال عنه في الروضات : « شرحه ولده في مجلدات
غفيرة جمّة » .

٩ - (النيس المجتهدين) : توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الامام

امير المؤمنين (ع) العامة بالتجف الاشرف . برقم ٤٠٨ - سجل المخطوطات .

تقع في ٤١١ صفحة : بخط محمد حسين بن علي نقى البزاز ، فرغ منها بتاريخ

٣ صفر من سنة ١١٨١ . وفي تقدير رياض الجنة يقرب من (١٠) آلاف بيت .

١٠ - (جامعة الاصول) : يقرب من (٥) آلاف بيت .

١١ - (رسالة في الاجماع) : يقرب من (٣) آلاف بيت .

(في الحكمة والكلام) :

١٢ - (جامع الافكار) : في الالهيّات ، يقرب من (٣٠) ألف بيت : قد

فرغ من تأليفه سنة ١١٩٣ ، وعليه فليس هو من اوائل مؤلفاته ، كما قال عنه

صاحب (رياض الجنة) ، وستجد راموزا للصفحتين الاولى والاخيرة منه بخط

المؤلف ، منقولتين عن النسخة التي هي بحوزة احد احفاده (الاستاذ حسن

النراقى) . والذي يجلب الانتباه في الصفحة الاخيرة ما ذكره من الحوادث

المروعة في الوباء وغيره التي وقعت في تلك الفترة .

١٣ - (قرّة العيون) : في احكام الوجود والماهية ، يقرب من (٥)

آلاف بيت .

١٤ - (اللمعات العرشية) : في حكمة الاشراق ، يقرب من (٢٥)

الف بيت .

١٥ - (اللمعة) : وهو مختصر اللمعات ، يقرب من ألفي بيت .

١٦ - (الكلمات الوجيزة) : وهو مختصر اللمعة ، يقرب من ثمانمائة بيت .

١٧ - (أنيس الحكماء) : في المعقول ، وهو من أواخر تأليفاته ، لم يتم .
 احتوى على نيل من الأمور العامة والطبيعية ، يقرب من (٤) آلاف بيت .
 ١٨ - (أنيس الموحدين) : في أصول الدين ، فارسي ، يقرب من (٤)
 آلاف بيت .

١٩ - (شرح الشفا) : في الآليات : النسخة الأصلية بخط المؤلف
 موجودة عند أحد أحفاده الأستاذ حسن النراقي .

٢٠ - (الشهاب الثاقب) : في الإمامة ، في رد رسالة الفاضل البخاري ،
 يقرب من (٥) آلاف بيت .

(في الرياضيات) :

٢١ - (المستقصى) : في علوم الهيئة : خرج منه مجلدان إلى مبحث
 أسناد الحركات ، يقرب من (٤٠) ألف بيت . قال عنه في رياض الجنة :
 « لم يعمل أبسط وأدق منه في علم الهيئة ، ولقد طبق فيه أكثر البراهين
 الهندسية بالدلائل العقلية ، لم يتم » .

٢٢ - (المحصل) : كتاب مختصر في علم الهيئة ، يقرب من (٥)
 آلاف بيت .

٢٣ - (توضيح الأشكال) : في شرح تحرير أفليدس الصوري في الهندسة ،
 وقد شرحه إلى المقالة السابعة ، فارسي ، يقرب من (١٦) ألف بيت .

٢٤ - (شرح تحرير أكرنا ذو سنوس) : يقرب من (٣) آلاف بيت .

٢٥ - (رسالة في علم عقود الأنامل) : فارسية ، تقرب من ألف بيت .

٢٦ - (رسالة في الحساب) : ذكرها في روضات الجنات .

(في الأخلاق والمواعظ) :

٢٧ - (جامع السعادات) : هذا المطبوع بثلاثة أجزاء - حسب تقسيمنا

له - قال عنه في رياض الجنة : « يقرب من (٢٥) ألف بيت » . وقد طبع
 في إيران على الحجر سنة ١٣١٢ بجزئين ، وسيأتي وصفه ، وقد تقدم شيء
 من وصفه . وهذه الطبعة الثالثة له على الحروف بالنجف الأشرف .

٢٨ - (جامع الموعظ) : في الوعظ ، يقرب من (٤٠) ألف بيت ، لم يتم

في المتفرقات :

- ٢٩ - ا محرق القلوب : في مصائب آل البيت : فارسي . يقرب من
 (١٨) الف بيت : قال عنه في روضات الجنات : « طريف الاسلوب » .
 ٣٠ - (مشكلات العلوم) : في المسائل المتسككة من علوم شتى : مطبوع
 على الحجر بابران : يشبه بعض النسخ كشكول البهائي . وقد نسج على منواله
 ولده المحقق في كتابه (الخزائن) المطبوع على الحجر بابران .
 ٣١ - (رسالة نخبة البيان) : ذكرها حفيده : الاستاذ حسن التراقي .
 ٣٢ - (معراج السماء) : ذكره أيضا حفيده المذكور .

جامع السعادات وعلم الاخلاق

لاشك ان القدرة على التأليف موهبة من الله تعالى فوق موهبة العام
 والفهم . وليس كل من كان عالما استطاع التأليف .
 والتأليف في حد ذاته من ابرز الخدمات التي يؤديها العالم للناس في حياته ،
 ومن اعظم الحفظ للانسانية ، وبسببه استطاعت ان تتقدم على مرور الاجيال ،
 ومع ذلك ليس كل تأليف بعد خدمة للناس وحفظا للانسانية .
 واذا أردنا ان نضع المؤلفات في رفوف حسب قيمتها : فانما في فترات
 متقطعة تظهر مؤلفات من النوايع يصح ان نضعها في الرف الاعلى . ويصدق
 عليها بحق انها مما ينفع الناس . نعمت في الارض : وتفرض نفسها للخلود
 والبقاء اذا سلمت من عواذي الدهر العاشمة . ومن سوء الحظ ان الفراغ
 لا يزال كثيرا في هذا الرف الاعلى .

ومن بين الفترات لابد ان تبرز في كل علم من المؤلفات هي من حقها ان
 توضع في الرف الثاني او ما دونه . وحظها ان تنسج على منوال غيرها لتحيتها
 وتبهي انتهاء الفترة لظهور الانوار الخالد مما يوضع في الرف الاعلى . وهذه
 غير الغناء الذي يذهب جفاء ، ومن حقه ان يلقي في سلة المهملات . وما اكثر
 هذا النوع الرخيص ، لاسيما في عصرنا الحاضر الذي سهلت له الطباعة الاسفاف .
 ويجب الا نغالي في مؤلفات شيخنا التراقي فنضعها في الرف الاعلى ،
 ولكن (جامع السعادات) الذي تقدمه ، هو بالخصوص من الانوار الخالدة ، وان
 لم يكن موضعه هذا الرف الاعلى كسائر الكتب الاخلاقية في الدورة الاسلامية .

ولا ندري السر في ذلك ، الآن الفترة بعد لم تنته لعلم الاخلاق بخصوصه كما يظهر الامر الخالد المنتظر الذي سيكون في الرف الاعلى ، ام لان هذا العلم ليس له تلك الفترات . بل كله في فترة مستديمة لئلا العلماء الاخلاقيين من التأثير على الناس بمجرد التأليف ؟ !

وهذا الثاني هو الاقرب الى الواقع . والحق مع الاخلاقيين في ياسهم ، فان الاخلاق لاكتسب بالتعلم وقراءة الكتب ، وانما هي صفات وملكات لا تحصل للانسان الا بالتعريضات القاسية والتربية الطويلة ، لا سيما في ايام الطفولة وفي السن المبكرة قبل ان يفرض في الانسان ان يكون اهلا للقراءة ، ولو كانت قراءة الكتب وحدها كافية لخلق الفضيلة في النفس او تمنيتها لكانت كتب الاخلاق من امن ما خلق الله . ولاعني البشرية كتاب واحد بقي يذكر الاخلاق الفاضلة ، بل لاكتفينا بالقرآن الكريم وحده ، او بنهيح البلاغة بعده الذي تريد خطبه ومواعظه ان تصبو الناس في بونقنها المنهية لتخرجهم ابرزا صافيا كصاحبها ، ولكن البشرية الغفلة لنفسيا يدل ان تنصهر بهذا اللهب تخبو جذوتها وتزيد جمودا على ماولها .

وليس هذا الرأي عن الكتب الاخلاقية فيه شيء من المغالاة على مااعتقد ، الا اني مع ذلك لا اظلم بعض زمرة صالحة من اهل الفتوة وارباب القلوب الحية ، ان نجدهم يتأثرون بالكلمة الاخلاقية الموجهة اليهم ممن يعول على قوله ، ويتتبعون باخلاص مجهودات المؤلفين في الاخلاق ، ليترسموا خطاهم فيهدوا انفسهم .

ومن هنا نجد السبيل الى الصاف الاخلاقيين واعطاء مؤلفاتهم حقها من التقدير ، لنعقد اليهم لم يعملوا عملا باطلا لانفع فيه . بل الحق ان له قيمته العظيمة . وكفى ان يتأثر بدعوتهم بعض فتيان كرام بررة . وهذا التأثير على قلته له قيمة معنوية لاتوازن بشيء في الدنيا . بل سير الحياة ونقدها يتوقف مبدليا على هذا التأثير ، وان كان محدودا . وما التقدم الاجتماعي الذي يحصل في امة في بعض الفترات من الزمن الا نتيجة من نتائج هذا التأثير المحدود .

ومع ذلك ، فان تأثير الدعوة الاخلاقية هذا التأثير المحدود لا يأتي من مجرد شحن الكتاب بالنظريات الاخلاقية المجردة . بل لروحية المؤلف اعظم الاثر في اجتذاب قلوب الفتيان الكرام الى الخير . ومن هنا اشترطوا في الواعظ

ان يكون متعظا .

وعلى هذا الاساس ينبغي ان توضع كتب الاخلاق في رفوفها ، فليس للنظريات الفلسفية ورسالة التأليف وتركيزه على المبادئ العلمية - في نظار أرباب القلوب - تلك الاهمية الاخلاقية التي تعلق عليها ، ولا تقاس بالاثار الاخلاقية الذي يحصل من روحية المؤلف ومقدار تأثيره هو بأقواله ، وما كانت شهرة مجموعة ورام) : وما كانت اهميتها الا لانها ناشئة من قلب صادق ، ذلك قلب الامير الزاهد الانبي (الشيخ ورام ابن ابي فراس المالكي الاشعري) : وليس فيها صفة علمية او فنية تقضي بهذا الاحكام . ومن العجيب ان قلب الرجل الاخلاقي يبرز ظاهرا على قلعه في مؤلفاته ، تنلمسه في ثنايا كلماته . وبالعكس ذلك الذي لا قلب له : فانك لا تقرا منه الا كلاما جافا لا روح فيه . مهما بلغت قيمته في حساب النظريات الفلسفية .

وفي نظري ان قيمة (جامع السعادات) في الروح المؤمنة التي تقرأها في ثباياه اكثر بكثير من قيمته العلمية . واني لا تحدى فاني هذا الكتاب اذا كان مستعدا للخير ان يخرج منه غير متأثر بدعوته ، وهذا هو السر في اقبال الناس عليه وفي شهرته . على انه لا يزيد من ناحية علمية على بعض الكتب المتداولة التي لا تجد فيها هذا الذوق والروحانية . والكتاب نفسه يكتنف لنا من نفسه المؤلف : وما كان عليه من خلق عال وإيمان صادق .

واني لأؤمن ايمانا لا يقبل الشك : ان انتشار هذا الكتاب بين الناس في هذا العصر سيكون له اثره المحسوس في توجيه امتنا نحو الخير : بعد ان نفذت طبعته الاولى وعزت نسخته ، ولا سيما ان خطباء المنابر - فيما اعتقد ستكون لهم الحصة الوافرة في التأثير به ونقل تأثيرهم الى سواد الامة الذين هم المعول عليهم في نهضتنا الاخلاقية المقبلة .

وهذا ما دفعني - والله هو الشاهد علي - الى السهر على تصحيح الكتاب وتدقيقه ، ليخرج بهذه الحلة ، وان كانت ظروف الخاصة كادت ان تحول دون التفرغ له ، لولا اني توكلت على الله تعالى وولت على تجاهلها واحمال كثير مما يجب العناية به ، والحمد لله على توفيقه .

النواحي الفنية في الكتاب

من أهم ما يؤخذ به كتابنا هذا - اعتماده على المراسيل في الأحاديث ، وتسجيل كل ما يرى أمانة من المنقولات : غتها وسمينها ، من دون إشارة إلى المصدر ولا إلى المصادر ، حتى نقل كثيرا عن أحياء العلوم ، وتعتمد النقل من مثل جامع الأخبار ومصباح السريعة ، اللذين يشهد أسلوبهما على وضع أكثر ما فيها . وقد وجدنا صعوبة كبيرة في العثور على جملة من مصادر هذه المنقولات لتصحيحها . وقد يستغرق البحث للعثور على مصدر خبر واحد أياما كما قد يذهب البحث سدى . وما كان يهمننا من الرجوع إلى المصادر إلا تصحيح المنقولات لا البت مصادرهما . فلذلك لأنشئ في الحاشية إلى المصدر إلا إذا وجدنا اختلافا في نصه في النسخ . فنقول : صححته على كذا مصدر . وبهذه المناسبة لابد من الاعتراف بالجميل ، فنذكر الاستاذ الفاضل السيد عبد الرزاق المقرم بالشكر لما أضافه عليه من الفحص عن بعض الروايات .

والذي يهون الخطب في هذه المؤاخذة - على أن لها قيمتها الفنية - أنها لا تخص بهذا الكتاب وحده من بين كتب الأخلاق الإسلامية ، بل هذا ديدنها ، وكان هم أصحابها من الاستشهاد بالمنقولات نفس أداء الفكرة ، فإذا كانت بحسب نظرهم صحيحة مقبولة في نفسها فلا يجب عندهم أن يكون الحديث الذي يتضمنها صحيحا مقبولا في عرف أهل الحديث . فإذا قال المحدث : « قال النبي والإمام كذا » . يعني بذلك أن هذا القول ثابت بالنقل الصحيح الموثوق به ، والا فيقول « روى عنه كذا » أو ما يشبه ذلك ، أما الأخلاقي فلا يعني بذلك القول إلا أنه مروي عنه بأي طريق كان .

ولعل لهذا التسامح عذرا مقبولا في مذاهبهم على ما قدمنا ، لو لم تكن فيه إساءة إلى أمانة النقل في أهم تراث إسلامي ديني ، في حين كان من الممكن تحاشيها بقليل من التحقيق والبحث ، على أن في النأيت الصحيح عن آل البيت - عليهم السلام - ما فيه الكفاية للإمام بنو نواحي الأخلاق المطلوبة ، وما في الكافي كاف وحده في هذا الباب . وكنا نتمنى - أثناء التصحيح - على صاحب كتابنا هذا ألا يتبع هذه العادة عند الأخلاقيين ، فيزيد على فائدة الأخلاقية فائدة أخرى في تحقيق الأحاديث الصحيحة .

أما أسلوب الكتاب الأدبي : فهو يمثل إلى حد ما عصره الذي ضعفت فيه اللغة إلى حد كبير ، بالرغم على أن الفلاسفة الأشراقيين اشتهروا في تلك العصور بحسن البيان وقوة الأسلوب ، لاسيما في العصر السابق على عصر المؤلف ، كالسيد الداماد العظيم المتوفى ١٠٤١ . وتلميذه النابغة الجليل المولى صدر المتقدم ذكره : حتى كان يسمى الأول : أمير البيان ، ولعل الثاني أحق بهذا اللقب . غير أن صاحبنا لا يحسب في عداد الفلاسفة وإن ارتشف من منهجهم . على أنه كان يقنيس كثيرا نعى عبارات غيره استراحة إليها . وهذه سنة مستساغة عند المؤلفين الأخلاقيين : وكان كتبهم يجدونها مشاعة بين الجميع . أو لأن همهم أداء الفكرة كما كان عذرهم في مراسيل الأحاديث .

وبهذه المناسبة نقول : أنا وجدنا أثناء تصحيح الكتاب كثيرا من الألفاظ والعبارات مما لم نجد له مسوغا من اللغة العربية . ككلمة : القادة ، و (الهلاكة) ، . فضلنا أن تبقيها على ما وجدناها . حرصا على أمالة النقل وأهملنا التنبيه عليها . ومثل كلمة : سيما : فضلنا أن نصححها ونضع كلمة : لا : بين قوسين إشارة إلى زيادتها منا .

وإذا كانت أمالة النقل هي العذر لنا في ذلك ، فهي التي تقضي علينا أن نصرح أن عناوين الكتاب على الأكثر هي من وضعنا لا من وضع المؤلف . وأما أسلوبه العلمي : فقد بناه مؤلفه من أوله إلى آخره على نظرية الوسط والإطراف في الأخلاق : تلك النظرية الموروثة من الفلسفة اليونانية . وقد بحث عنها المؤلف في الجزء الأول ص ٥٩ . وليس من حقنا أن نتأقشها ، ولا يمتاز بها هذا الكتاب وحده . فإن شأنه في الاعتماد على هذه النظرية الأساسية شأن سائر كتب الأخلاق الإسلامية العلمية .

ولكن الذي امتاز به كتابنا — بعد أن بحث مؤلفه بحثا فلسفيا متوسطا عن النفس وقواها ، والخير والسعادة ، والفضائل والرذائل : في البابين الأول والثاني ، كما صنع أسلافه — أن جعل أساس تقسيمه للكتاب على القوى الثلاث : العاقلة والشهوية والغضبية ، معلا ذلك بأن جميع الفضائل والرذائل لا تخرج عن التعلق بالقوى الثلاث « ١ / ٦٦ » . وذكر لكل قوة ما يتعلق بها من اجتناس الفضائل والرذائل منفردة ومنضمة إلى الأخرى ، ثم ذكر

انواعها : واستقصى ذكر الانواع ، مطبقا على كل نوع نظرية الوسط والاطراف ، فجاء في استقصائه والحاقه كل فضيلة وورذيلة بالقوة التي تتعلق بها ، بما لم يجيء به غيره ولم يسبقه اليه أحد فيما نعلم : وهو نفسه ادعى ذلك فقال : « ان احصاء الفضائل والردائل وضبطهما ، وادخال البعض في البعض : والاشارة الى القوة الموجبة لها على ما فصلناه ، مما لم يتعرض له علماء الاخلاق . » (١ / ٧١) .

وهذه اهم ناحية فنية في الكتاب ، وفتح جديد في تحقيق منشأ حدوث خلق الفضيلة والورذيلة . لو اتفق لغيره ان يت رسم خطاه ، ويتم ما فتحه من هذا الباب من التحقيق ، لتقدم على يديه علم الاخلاق تقدما كبيرا . وعلى اساس حقيقة هذا اسقط فضيلة العدالة من حسابها ، فلم يجعلها جنسا مقابل لا جناس الفضائل الثلاث لآخرى ، وهي الحكمة والعفة والتسجعة ، باعتبار ان العدالة جامعة لجميع الكمالات بأسرها ، لا انها في مقابلها . وقد فصل هذا الرأي في الباب الثاني : ولا اظن أحدا يقره عليه ، ولا يثبت امام النقد . ولكن هذه المقدمة تضيق عن مثل هذه الابحاث الدقيقة ، كما تضيق عن مقارنة هذا المؤلف بالمؤلفات الاخلاقية لآخرى . وقصدنا ان هذا التقسيم من المؤلف ، وارجاع الفضائل والردائل الى اسبابها ، وجعل مواضع الابحاث هي تلك القوى ، واحصاء انواع الاخلاق بنوعيتها ولوازمها ، كل ذلك مستجد . وهي طريقة علمية امتاز بها الكتاب .

تصحيح الكتاب ومراجعته

وعدت الاخ الفاضل الامعي السيد محمد كلاتر ، ناشر الكتاب وملتزمه تصحيحا وتعليقا - جزاء الله خير ما يجزي العاملين - : على الاشتراك معه واعانته على تدقيق وتحقيق هذا السفر الجليل وتصحيحه ايضا عند الطبع ، اذا توفق لنهيئة ما يلزم لطبعه ، وذلك قبل سنتين . وشاء التوفيق ان يحقق هذه الامنية ، فلم أجد للتخلي عن الوفاء بالوعد سبيلا مهما كلفني الامر . ويعجبني من هذا الرجل صبره وجلده على المشاق في سبيل نشره ، باعتباره أحد الكتب التي يجب احياؤها في هذا العصر . وهذا منه أحد شواهدني على تأثر الغنيان الكرام الابرار بهذا السفر الاخلاقي . وقد شاهدت

صبره لأول مرة في إيران في صيف العام الماضي ، لما اشترك هو والعلامة الاخ
بالروح الشيخ محمد شيخ الشريعة ، في قسم من الكتاب على النسخة المخطوطة
الآتي ذكرها في المراجع رقم ٢ الى حد سن ١٧٦ من الجزء الاول من هذا
المطبوع ، فأودعا في التعليقة آراءهما القيمة في تحقيقه وتصحيحه . ولئن عدنا
في التصحيح من اوله لما استقبلت المطبعة النسخة للطبع ، فانا اعتمدنا كثيرا
على تلك التحقيقات القيمة الماضية .

ولا ننسى ان نذكر ان النسخة المطبوعة في إيران على الحجر ، فيها من
التحريف والتصحيح ما يذهب بالاطمئنان اليها ، ويشوه المقصود والمعنى .
ومن الغريب ان نجد التحريف حتى في الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة . اما
تذكير المؤنث وتانيث المذكر ، وتشويه الاملاء والتبويب ، فهذه أمور حدثت عنها
ولا حرج . ويكفي ان نقارن صفحة واحدة منها بمطبوعنا ، لتعرف اي مجهود
بدل للتصحيح والاخراج ، وتجد العناية على كل سطر منه ، بل كل كلمة .

ومن سوء الحظ ، ان النسخة المخطوطة المرجع رقم (٢) لم تكن اكثر
حظا في الصحة من اختها المطبوعة . وهذا ما دعانا الى ان نرجع الى كتب
اخرى تمت بالموضوع بصلة لتحقيق الكتاب ، كالكتب الاخلاقية وكتب الحديث
واكثر ما كان يعيننا تصحيح الاحاديث الشريفة بالرجوع الى مصادرها الذي
جسمنا بحثا مضنيا كان يستغرق اكثر اوقاننا ، وقد نذكر احيانا في التعليقة
المصدر المرجوع اليه ، وعلى الاكثر لا نذكر المرجع الا عندما يكون مخالفا لنسخ
الكتاب . ويحسن الآن ان نذكر اهم المراجع التي اعتمدنا عليها لتصحيح
الكتاب ، وهي :

١ - النسخة من الكتاب - المشار اليها آنفا - المطبوعة على الحجر بإيران
سنة ١٣١٢ .

٢ - النسخة المخطوطة منه التي تفضل بها شيخنا الحجة الشيخ محمد
محسن الشهير بـ (آغا بزرك) مؤلف الذريعة ، وقد نسخت سنة ١٢٠٨ .
ونعبر عنها في التعليقة بـ (نسختنا الخطية) .

٣ - النسخة المخطوطة منه في مكتبة سپه سالار بطهران . ولا يحضرنا
الآن تاريخ نسخها ورقمها في المكتبة . وقد قوبلت النسخة الى حد صفحة

١٧٦ من الجزء الاول .

٤ - النسخة المطبوعة ، التي يملكها الخطيب السيد جواد شير ، وفيها بعض التقييدات والتصحيحات .

٥ - احياء العلوم - للشيخ ابي حامد الغزالي .

٦ - احياء الاحياء - المجلد الرابع المطبوع في ايران على الحجر سنة ١٢٢٦ ، للشيخ المولى محسن الفيض الكاشاني .

٧ - نسخة اصول الكافي - المخطوطة سنة ١١٠٢ ، في مكتبة مندى النشر برقم (٤٤٦) ، وهي نسخة ظاهر عليها التصحيح ودقة المقابلة على نسخ صحيحة .

٨ - نسخة اصول الكافي - المخطوطة التي تحت تصرفنا .

٩ - فروع الكافي - المطبوع بالحجر سنة ١٢١٥ ، وهو من المطبوعات الحجرية الصحيحة .

١٠ - الوسائل - المطبوعة سنة ١٢٢٢ ، المعروفة بطبعة عين الدولة .

١١ - البحار - المجلد ١٥ بجميع اجزائه الاربعة ، المطبوع على الحجر .

١٢ - كنز العمال - المطبوع بحيدر آباد دكن سنة ١٢١٢ .

١٣ - مستدرك الوسائل - للشيخ المحدث النوري ، المطبوع على الحجر

سنة ١٢١٩ .

١٤ - الوافي - للشيخ المولى محسن الفيض ، المطبوع على الحجر سنة

١٣٢٥ ، وهو من المطبوعات الحجرية الصحيحة .

١٥ - سفينة البحار - المطبوع على الحجر بالتجف الاشرف سنة ١٢٥٢ ،

للمحدث الثقة الجليل الشيخ عباس القمي .

١٦ - جامع الاخبار - المطبوع بالهند على الحجر .

١٧ - مصباح الشريعة - المطبوع بالهند على الحجر .

وهذه غير المراجع التي رجعنا اليها نادرا ، كمجموعة الشيخ ورام ، والحقائق للفيض ، ومجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي ، ونهاية ابن

الانير . . . ونحوها كثير لا فائدة في احصائه . وهذه المراجع هي التي روجعت
لتصحيح اجزاء الكتاب ، والله تعالى هو الموفق للصواب .

ويجب الانسى في الختام شكر حسن الشيخ ابراهيم الكشي على جهوده
التي بذلها في تصحيح الكتاب عند الطبع ، والاستراذ في مقابلة النسخة الاصلية
وتدقيقها ، جزاه الله خير ما يجزي العاملين .

النجف الاشرف

محمد رضا المظفر

٢٠ رجب ١٢٦٨ هـ

مراجع البحث في الترجمة :

- ١ - (روضات الجنات) : للسيد محمد باقر الخواتساري ، المطبوع
بإيران على الحجر سنة ١٢١٦ .
- ٢ - (الروضة البهية) : للسيد محمد شفيع الحسيني ، المطبوع بإيران
على الحجر .
- ٣ - (أعيان الشيعة) : للسيد محسن الامين - الطبعة الاولى - في ترجمة
الشيخين : احمد التراقي واسماعيل الخاجوي .
- ٤ - مستندرك الوسائل : الجزء الثالث - المحدث ميرزا حسين النوري .
- ٥ - (الفريعة) : للشيخ محمد محسن الشير باغا بزرگ الطهراني .
- ٦ - (الاستاذ المصفي) : له ايضا ، المطبوع بالنجف الاشرف سنة ١٣٥٦ .
- ٧ - (رباض الجنة) : المخطوط ، للسيد حسن الزنوزي المعاصر للمؤلف ،
ومن تلامذة الوحيد البهبهاني ، نسخة منه محفوظة بخزانة الحاج حسين آغا
ملك العامة بطهران تحت رقم ١٤٣٨٠ . وقد اعتمدنا عليها في تجديد النظر
في الترجمة سنة ١٣٨٢ ، على ما نقله لنا عنها مكتبة احد احفاد المترجم له
(الاستاذ حسن التراقي) . واكثر ما اعتمدنا على هذا المصدر في تعداد
مؤلفات المترجم له .
- ٨ - (قصص العلماء) : للميرزا محمد بن سليمان التنكابني ، المطبوع
على الحجر بطهران .

ملاحظة :

في سفرتي الأخيرة الى ايران في العام الماضي - لأمور تخص :
(جامعة النجف الدينية)

- التقيت مع الاخ الاستاذ حسن الترافى - دام فضله - من احفاد المؤلف - قدس سره - ، جرى الحديث فيه حول شيخنا المؤلف وعظمته .
فأراني الاخ الترافى نموذجاً من خطوط المؤلف الراقية ، فجلدني حسن الخط وروعته ، ولا سيما تلك الصفحات من كتاب :
(جامع الافكار وناقذ الانظار)

ففكرت في طبع نموذج الصفحة الاولى والاخيرة من الكتاب المذكور .
نشينا لعظمة ناحية اخرى من نواحي حياة المؤلف المليئة بجلال الفنون الروائع .
وقد أبدى الاستاذ الترافى موافقته على ذلك في اطار من التسجيل الصادق
والادب الجميل ... مما يخص نفسيته الواسعة .
فشكراً له وتقديراً .

السيد محمد كلانتر

(جامع الافكار وناقده الانظار)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتجلى لخلقه ببدايع مصنوعاته ، أظهر من عجائب قدرته ما حير ثواقب العقول والاقهام ، وأبرز من غرائب عظمته ما بهر نوافذ المدارك والالوهام ، خرق علمه باطن غيب السننات ، واحاط بغموض عقائد السريرات ، والصلاة على مهبط المعارف والاسرار ووسائل الغبوضات والانوار ، من الانبياء المكرمين الاخيار وخلقهم الراشدين الاطهار . وبعد فيقول اضعف المحتاجين : مهدي بن ابي ذر النراقي - نور الله قلبه بنور اليقين وجعله من الصادقين المقربين - : هذا يا اخواني ما اردتم من اصول المعارف الحقيقية وجوامع العقائد اليقينية : من العلم بالله وصفاته كماله ومعرفة اسمائه ونعوت جلاله ، وما يتلوهما من المباحث الالهية العالية والمطالب الحقبة المتعالية ، مما يرتقى به الى منازل الاخيار ويعرج به الى عوالم العقول والانوار ، ويتوجه به الى شطر كهبة الملكوت ويسلك به الى صقع عالم الجبروت . وقد بعث الله السفراء لاجله ، واتخذ اجماع الامة على وجوب اخذه فيلزم على الكل حمله ولا يسع لاحد جهله ، واسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه ويحرسه عن غير اهله ، ولاشتماله على جميع الافكار الالهية ونقدتها ، سيما ما يتعلق بالشرح الجديد للتجريد من الحواشي : وسميته بـ (جامع الافكار وناقده الانظار) ، ورتبته على مقدمات ومقالات :

المقدمة الاولى - في ابطال ترجيح المساوي والمرجوح وترجيحهما .

بيان الاول : ان معنى المساوات كون شيئين في مرتبة واحدة بالنظر الى ثالث ، ومعنى المرجوحية كون الشيئين احدهما ابعد من الآخر ، والراجحية كونه اقرب منه ، فلو ترجع المساوي او المرجوح لزم التناقض .

وبعد ما ثبت ان الواجب — سبحانه — صرف الوجود ومحض الوجود
وليس فيه نقص ولا ممازجة ، وانه ليس جسما وجسمانيا ، ثبت معه نفي
التحيز والجهة والطول والاتحاد والالم واللذة المزاجية عنه سبحانه ، وبذلك
تم مباحث الصفات السلبية ، وهو آخر ما أردنا ايراده في هذا الكتاب . والحمد
لله على تأييده على الانعام ، والصلاة على سيد الانام وعلى عترته امناء الاسلام .
ووقع انعامه في اول يوم من شهر ربيع الاول من سنة ١١٩٣ — ثلاث وتسعين
ومائة بعد الالف من الهجرة المباركة النبوية — وقد كان ذلك عند تراكم الهموم
والاحزان وتفاقم الغموم والاشجان ، وفرد الملال وضيق البال ، من هجوم
المصائب والمحن وتواتر التوائب والفتن ، من ابتلائنا اولا في بلدة كاشان — حماها
الله عن طوارق الحداث — بالزلازل الهائلة المفزعة والرجفات المزعزعة المزعجة ،
وانهدام جميع الابنية والمساكن وجل البيوت والمواطن ، وهلاك كثير من الاصدقاء
والاحباب وذهاب غير واحد من الاحبة والاصحاب ، ثم ابتلائنا بالامراض الشديدة
العربية والانقسام الوبالية العجيبة ، بعد ارتحالنا لعدم السكنى وغيره من اختلال
الامور الى بعض القرى ، واحتراق فواذي بذهاب بعض اولادي الذي تقر به
عيني في ظلمات الاحزان والهموم ويسكن الله قلبي عند اضطرابه من هجوم
الاشجان والغموم ، ثم وقوعنا في الداهية العظمى والفتنة الكبرى : اعنى موت
السلطان ووفور الاضطراب والوحشة بين اهل ايران . فاحمد الله على السراء
والضراء والسدة والرخاء والعافية والبلاء ، ونسأله ان يكون ذلك آخر الرزايا
والمصائب وخاتمة البلايا والتوائب ، وان يصلح جميع امور المسلمين بمحمد
وآله سادات الخلق اجمعين .

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي خلق الانسان ، وجعله أفضل أنواع الاكوان ، وصيره نسخة لما أوجده من عوالم الامكان ، أظهر فيه عجائب قدرته القاهرة . وبرز فيه غرائب عظمته الباهرة . ربط به الناسوت باللاهوت ، وأودع فيه حقائق الملك والملكوت ، خسر طيئته من الظلمات والنور ، وركب فيه دواعي الخير والشرور . عجنه من المواد المتخالفة ، وجمع فيه القوى والاصناف المتناقضة . ثم ندبه الى تهذيبها بالتقويم والتعديل ، وحثه على تحسينها بعد ما سهل له السبيل ، والصلاة على نبينا الذي أوتي جوامع الحكم ، وبعث لتسليم محاسن الاخلاق والشيم ، وعلى آله مصابيح الظلم ، ومفاتيح أبواب السعادة والكرم صلى الله عليه وعليهم وسلم .

أما بعد فيقول طالب السعادة الحقيقية (مهدي بن أبي ذر التراقي) بصّره الله نفسه ، وجعل يومه خيرا من أمسه : انه لا ريب في ان الغاية من وضع النواميس والاديان ، وبمئة المصطفين من عظماء الانسان ، هو سوق الناس من مراتع البهائم والشياطين ، وإيصالهم الى روضات العليين ، وردعهم عن مشاركة أسراء ذل الناسوت ، ومصاحبة قراء جب الطافوت الى مجاورة سكان صقع الملكوت ، ومرافقة قطان قدس الجبروت ، ولا يتيسر ذلك الا بالتخلي عن ذمائم الاخلاق ورذائلها ، والتخلي بشرائف الصفات وفضائلها . فيجب على كل عاقل ان يأخذ أهبة ، ويذل همته في تطهير قلبه عن أوساخ الطبيعة وأرجاسها ، وتغسيل نفسه عن أقذار الجسمية وانجاسها قبل ان ينيه في بيداء الشقاق ، ويهوي في مهاوي الضلالة والهلاكة ، ويصرف جده ويجهده في استخلاص نفسه عن لصوص القوى الامارة ما دام الاختيار بيده ، اذ لا تنفع الندامة والحسرة في غده .

ثم لا ريب في ان التزكية موقوفة على معرفة مهلكات الصفات ومنجياتها ، والعلم بأسبابها ومعالجاتها ، وهذا هو الحكمة الحقّة التي مدح الله أهلها ،

ولم يرخص لأحد جهلها ، وهي الموجبة للحياة الحقيقية ، والسعادة السرمدية ،
والنارك لها على شفا جرف الهلكات ، وربما أحرقت نيران الشهوات .
وقد كان السلف من الحكماء يبالغون في نشرها وتدوينها ، وجمعها
وتبيينها ، على ما أدت اليه قوة انظارهم ، وادركوه بقرائهم وافكارهم .
ولما جاءت الشريعة النبوية « على صاعدتها الف صلاة وتحية » حثت على
تحسين الاخلاق وتهذيبها ، وبيئت دقائقها وتفصيلها بحيث اضمحل في جنبها
ما قرره أساطين الحكمة والعرفان ، وغيرهم من أهل الملل والاديان ، الا انه
لما كان ما ورد منها منتشرا في موارد مختلفة ، ومتفرقا في مواضع متعددة ،
تعسر ان يحيط به فلا بد من ضبطه في موضع واحد ليسهل تناوله
للكل ، فجمعت في هذا الكتاب خلاصة ما ورد من الشريعة الحقة ، مع زيادة
ما أورده أهل العرفان والحكمة على نهج تقربه اعين الطالبين ، وتسربه
الفائدة الراغبين .

ونذكر أولا بعض المقدمات النافعة في المطلوب ، ثم نشير الى أقسام
الاخلاق ، ومبادئها من القوى ونضبطها بأجناسها وأنواعها وقائدها وثمراتها ،
ثم الى المعالجة الكلية لذمائم الاخلاق والجزئية لكل خلق مذموم : مما له
اسم مشهور ، وما ينشأ عنه من الافعال المذمومة ، وفي تلوه نذكر ضده
المحسود ، وما يدل على فضله عقلا وقللا ، لأن العلم بفضيلة كل خلق
والمداومة على آثاره أقوى علاج لازالة ضده ، ولا تنابع القوم من تقديم
الردائل بأسرها على الفضائل ، بل نذكر أولا ما يتعلق بالقوة العقلية من
الفضائل والردائل على النحو المذكور ، ما يتعلق بالفضيلة ، ثم ما يتعلق
بالشهوية ، ثم ما يتعلق بآثنتين منها او ثلاث ، لأن ذلك ادخل في ضبط
الاخلاق ، ومعرفة أضدادها ، والعلم بمبادئها وأجناسها ، وهو من أهم الامور
لطالب هذا الفن .

وما تعرضت لتدبير المنزل وسياسة المدن ، لأن غرضنا في هذا الكتاب
انما هو مجرد اصلاح النفس ، وتهذيب الاخلاق ، وسميته « بجامع السعادات »
ورتبته على ثلاثة أبواب .

الباب الاول في المقدمات

انقسام حقيقة الانسان وحالاته بالاعتبار - تجرد النفس وبقاؤها -
التذاذ النفس وتآلمها - فضائل الاخلاق ورذائلها - الاخلاق الذميمة تحجب
عن المعارف - حصول الملكات بتضاعف الاعمال - العمل نفس الجزاء -
القول بتجسد الاعمال والملكات - المضادة بين الدنيا والآخرة - للجنة
والمزاج دخل في جودة الملكات ورداءتها - حقيقة الخلق وماهية الملائكة -
الاقوال في تبدل الاخلاق والملكات - شرف علم الاخلاق - تعريف النفس
واساميها باختلاف الاعتبار - في الاشارة الى اعتبار مدافعة القوى الاربع
- اقهار النفس بتسخير القوة العالية - اختلاف الصفات يوجب اختلاف
النفوس - اثنان حقيقة الانسان من الجهات المتقابلة - حقيقة الخير
والسعادة - والجوع بين الاقوال المختلفة فيها - شرائط حصول السعادة -
غاية ما يمكن الوصول اليه من السعادة - تقسيم اللذات والآلام - اللذة
في الحقيقة هي العقلية دون الحسية - ايقاظ فيه موعظة ونصيحة - التنبيه
على ان الفائت لا يتدارك .

فصل

انقسام حقيقة الانسان وحالاته بالاعتبار

اعلم ان الانسان منقسم الى سر وعقل وروح وبدن ولكل منهما منافع
وملائمات : وآلام ولذات ، ومهلكات ومنجيات .
ومنافع البدن وآلامه هي الامراض الجسمانية وملائماته هي الصحة
واللذات الجسمانية . والمتكفل لبيان تفاصيل هذه الامراض ومعالجاتها هو
علم الطب . ومنافع الروح وآلامه هي رذائل الاخلاق التي تهلكه وتشقيه ،
وصحته رجوعه الى فضائلها التي تسعده وتنجي وتوصله الى مجاورة اهل الله
ومقربيه . والمتكفل لبيان هذه الرذائل ومعالجاتها هو (علم الاخلاق) .
ثم ان البدن مادي فان ، والروح مجرد باق ، فان اتصف بشرائط الصنات
كان في البهجة والسعادة أبدا ، وان اتصف برذائلها كان في العذاب والشقاوة
مخلدا ، ولا بد لنا من الاشارة الى تجرده وبقائه بعد خراب البدن ترغيبا
للتالبيين على السعي في تركيته وحفظه عن الشقاوة الابدية .

فصل

في تجرد النفس وبقائها

لا ريب في تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن . أما الاول (والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية) فيدل عليه وجود :
 (منها) ان كل جسم لا يقبل صوراً واشكالا كثيرة لزوال كل صورة او شكل فيه بطريقتين ، فلو ان النفس تقبل الصور المتعددة المختلفة من المحسوسات والمعنولات من دون ان تزول الاولى بمرور الاخرى ، بل كلما قبلت صورة ازدادت قوتها على قبول الاخرى ، ولذلك تزيد القوة على ادراك الاشياء بالرياضيات الفكرية وكثرة النظر ، فثبت عدم كونها جسما .
 و (منها) ان حصول الابعاد الثلاثة للجسم لا يتصور الا بأن يصير شويلا عريضا عسقا وحصول الالوان والشموم والروائح له لا يتصور الا بأن يصير دائريا وطعما ورائحة وهي تحصل للنفس وقوتها الوهية بالادراك من غير ان يصير كذلك . وايضا حصول بعضها للجسم يمنع من حصول مقابله له . ولا يمنع ذلك في النفس بل قبلها كلها في آن واحد على السواء .
 و (منها) ان النفس تلذ بها لا يلائم الجسم من الامور الالهية والمعارف الحقيقية ، ولا تسيل الى اللذات الجسدية والخيالية والوهية ، بل تحن أبدا الى الانبهاجات العقلية الصرفة التي ليس في الجسم وقواه فيها نصيب ، وهذا اوضح دليل على انها غيرها . اذ لا ريب في ان ما يحصل لبعض النفوس الصافية عن شوائب الطبيعة من البهجة والسرور بادراك العلوم الحقة الكلية والذوات المجردة النورية القدسية . وبالمناجاة والعبادات والمواظبة على الاذكار في الخلوات مع صفاء النيات لادخلة للجسم فيها وقواه الخيالية والوهية وغيرها ، اذ النفس قد تغفل في تلك الحالة عنها بالكلية ، وربما أستغرقت بحيث لا تشعر بالبدن ولا تدري ان لها بدنا فكأنها منخلعة عنه ، فهذا يدل على انها من عالم آخر غير عالم الجسم وقواه ، اذ التذاذهما منحصر بالملائمات الجزئية التي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة .
 و (منها) ان النفس تدرك الصور الكلية المجردة فتكون محلا لها ، ولا ريب في ان المادي يكون محلا للمجرد اذ كل مادي ذو وضع قابل

للاقسام ، وكون المحل ذا وضع قابل للاقسام يستلزم ان يكون حاله أيضا كذلك كما ثبت في محله ، والمجرد لا يمكن كذلك والا خرج عن حقيقته ، فالنفس لا تكون مادية واذا لم تكن مادية كانت مجردة لعدم الواسطة .

و (منها) ان القوى الجسدية الباطنية لا تكتسب العلوم الا من طريق الحواس الظاهرة اذ ما لم يدرك الشيء بها لم تتمكن الحواس الباطنية ان تدركه وهذا وجداني وضروري . والنفس قد تدرك مالا طريق لشيء من الحواس الى ادراكه كالامور المجردة والمعاني البسيطة الكلية ، واسباب الاتفاقات والاختلافات التي بين المحسوسات ، والضرورة العقلية قاضية بانه لامدخلة لشيء من الحواس في ادراك شيء من ذلك .

وأیضا تحكم بانه لا واسطة بين التقيضين ، وهذا الحكم غير مأخوذ من مبادئ حسية اذ لو كان مأخوذا منها لم يكن قياسا اوليا ، فسله مأخوذ من المبادئ الشريفة العالية التي تبنى عليها القياسات الصحيحة .

وأیضا هي حاكسة على الحسن في صدقه وكذبه وقد تخطئه في افعاله وترد عليه احكامه كتخطئه للبصر فيما يراه أصغر مما هو عليه في الواقع أو بالعكس ، وفيما يراه مستديرا وهو مربع ، أو مكسورا وهو مستقيم ، أو معوجا وهو مستقيم ، أو منكوسا وهو منتصب ، أو مختلفا في وضعه الواقعي ، وفي رؤيته للاشياء المتحركة على الاستدارة كالحلقة والظوق ، وكتخطئه للسمع فيما يدركه في المواضع الصعبة المستديرة عند الصدى ، وللذوق في ادراكه الحلو مرا ومثله ، كذا الحال في الشم واللس ، ولاريب في ان تخطئة النفس الحواس في هذه الادراكات وحكمها بها هو المطابق للواقع انما يكون مسبوقا بالعلم الذي لا يكون مأخوذا من الحسن ، لان الحاكم على الشيء أعلى رتبة منه فلا يكون علمه الذي هو مناط مأخوذا عنه .

ومما يؤكد ذلك انها عالمة بذاتها وبكونها مدركة لمعقولاتها ، ومعلوم ان هذا العلم مأخوذ من جوهرها دون مبادئ آخر .

و (منها) انا نشاهد ان البدن وقواه يضعفان في افعالهما وآثارهما ، والنفس تقوى في ادراكاتها وصفاتها ، كما في سن الكهولة ، او يكونان قويين في الافعال مع كونها ضعيفة فيها كما في سن الشباب ، فلو كانت جسما او

جسدية كانت تابعة لها في الضعف والقوة .

(فان قلت) الادراك وسائر الصفات الكسالية للنفس يضاعف او يخف
بضعف البدن او اختلاله كما نشاهد في المشايخ والمرضى وتجردها ينافي ذلك .
(قلنا) الضعف او الاختلال انما يحدث في الادراك والافعال المتعلقة
بالتقوى الجسمية ، واما ما يحصل للنفس بجوهرها او بواسطة التقوى الجسمية
بعد صيرورته ملكة لها يحصل فيه اختلال وضعف ، يصير ظهوره أشد
وتأثيره أقوى .

وأما الثاني انى بقاءها بعد المفارقة عن البدن فالدليل عليه بعد ثبوت
تجردها ان المجرد لا يتطرق اليه الفساد لانه حقيقة والحقيقة لا تبعد كما صرح
به المعلم الاول وغيره ، ووجهه ظاهر .

فصل

بيان تلذذ النفس ونالها

اذا عرفت تجرد النفس وبقائها أبدا ، فاعلم انها اما ملتذذة متنعمة دائما
او معذبة مثلمة كذلك . والتذاذها يتوقف على كمالها الذي يخصها ، ولما
كانت لها قوتان النظرية والعملية ، فكسالات القوة النظرية الاحاطة بحقائق
الموجودات بمراتبها والاطلاع على الجزئيات غير المتناهية بأدراك كلياتها .
والترقي منه الى معرفة المطلوب الحقيقي وغاية الكل حتى يصل الى مقام
التوحيد ويتخلص عن وساوس الشيطان ويطنش قلبه بنور العرفان . وهذا
الكمال هو الحكمة النظرية .

وكسالات القوة العملية اتخلي عن الصفات الردية والتخلي بالاخلاق
المرضية ثم الترقي منه الى تطهير السر وتخليته عما سوى الله سبحانه . وهذا
هو الحكمة العملية التي يشتمل هذا الكتاب على بيانها .

وكسالات القوة النظرية بمنزلة الصورة وكمال القوة العملية بمنزلة المادة .
فلا يتم أحدهما بدون الآخر ، ومن حصل له الكمالان صار بأفراده عالما
صغيرا مشابها للعالم الكبير ، وهو الانسان التام الكامل الذي تلاقى قلبه
بأنوار الشهود وبه تتم دائرة الوجود .

فصل

في فضائل الاخلاق ووزائنها

فضائل الاخلاق من المنجيات الموصلة الى السعادة الابدية ، ووزائنها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية ، فالتخلي عن الثانية والتخلي بالاولى من اهم الواجبات والوصول الى الحياة الحقيقية يدونها من المحلات . فيجب على كل عاقل ان يجتهد في اكتساب فضائل الاخلاق التي هي الاوساط^(١) المثبتة من صاحب الشريعة والاجتناب عن رذائلها التي هي الاطراف ، ولو قصر ادركته الهلاكة الابدية ، اذ كما ان الجنين لو خرج عن طاعة ملك الارحام المتوسط في الخلق لم يخرج الى الدنيا سويا سميما بصيرا فائقا ، كذلك من خرج عن طاعة نبي الاحكام المتوسط في الخلق لم يخرج الى عالم الآخرة كذلك .

ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا (٢) .

ثم ما لم تحصل التخلية لم تحصل التحلية ولم تستعد النفس للفيوضات القدسية ، كما ان المرأة ما لم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور فيها ، والبدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له أفاضة الصحة ، والثوب ما لم ينق عن الاوساخ لم يقبل لونا من الالوان ، فالمواطبة على الطاعات القاهرة لاتضع ما لم تظهر النفس من الصفات المذمومة كالكبر والحسد والرياء ، وطلب الرئاسة والعلو وارادة السوء للأقران والشركاء ، وطلب الشهرة في البلاد وفي العباد ، وأي فائدة في تزين الطواهر مع أهمال البواطن .

ومثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبر الحش^(٣) ظاهرها حص وباطنها تن ، وكقبور الموتى ظاهرها مزينة وباطنها

(١) اشارة الى ان الفضيلة وسط بين رذيلتين وقد دعى الشارع الى تحصيل الوسط بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : خير الامور الاوسطها . وسباني شرح المعنى من الوسط والطرفين .

(٢) الاسراء الآية ٧٢ .

(٣) الحش بالغش او الغش ثم التشديد والغش اكثر من الغش : المخرج وموضع الحاجة واسله من الحش بمعنى البستان ، لانهم كانوا يتغوطون في

جيلة ، أو كبيت مظلم وضع السراج على ظاهره فأستار ظاهره وباطنه مظلم .
أو كرجل زرع زرعاً غلبت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بتنقية الزرع عن
الحشيش بقلعه عن أصله فأخذ يجر رأسه ويقطعه فلا يزال يقوى أصله ونبت
فإن الاخلاق المذمومة في القلب هي مغارس المعاصي فمن لم يظهر قلبه منها
لم تسم له الطاعات الظاهرة ، أو كمرضى به جرب وقد أمر بالطلاء ليزيل
ما على ظهره ويشرب الدواء ليقطع مادته من باطنه ففنع بالطلاء وترك الدواء
متارلاً ما يريد في المادة فلا يزال يطلى الظاهر والجرب يتفجر من المادة التي
في الباطن .

ثم إذا نظمت من مساوي الاخلاق وتجنبت بسايلها على الترتيب العلمي
استتمت لقبول الفيض من رب الارباب ، ولم يبق أشدة القرب بينهما
حجاب ، فترسم فيها صور الموجودات على ما هي عليها ، على سبيل الكلمة ،
أي بحدودها ولوازمها الذاتية لامتناع احاطتها بالجزئيات من حيث الجزئية ،
لعدم تناهيها ، وإن غابت في ضمن الكلليات لعدم خروجها عنها ، وحينئذ
يصير ^(١) موجوداً تاماً أبدي الوجود سرمدى البقاء ، فائزاً بالرقبة العليا ،
والسعادة القصوى ، قابلاً للخلافة الإلهية ، والرئاسة المعنوية ، فيصل إلى
الذات الحقيقية ، والابتهاجات العقلية التي ما رأتها عيون الاعيان ، ولم
تصورها عوالي الأذهان .

فصل

الاخلاق الذميمة تحجب عن المعارف

الاخلاق المذمومة هي التي تحجب المائدة عن المعارف الإلهية . والنفحات
القدسية إذ هي بمنزلة الغطاء للنفوس فما لم يرتفع عنها لم تنضج لها جليلة
الحال تضاحاً ، كيف والقلوب كالآواني فإذا كانت ملوثة بالماء لا يدخلها
الهواء ، فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله وحبه وائمه ، وإلى
ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : « أولاً أن الشياطين يحرمون
البساتين ، فلما اتخذوا الكنف أطلقوا عليها الاسم مجازاً ، فالمراد هنا من بشر
الحسن خزانة الكنيف .
^(٢) تذكر الضمير باعتبار إرادة الإنسان لأنه صاحب النفس بل هو هي .

الى قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت السموات والارض » فيقدر ما تتظهر
القلوب عن هذه الخبايا تتخاضى شطر الحق الاول (٥) وتلاها فيها حقائقه
كما أشار اليه النبي صلى الله عليه وآله : « انزل بكم في أيام دهركم نفحات
ألا فتعرضوا لها ، فإن التعرض لها إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات
الحاصلة عن الاخلاق الرديئة (٦) فكل اقبال على طاعة وأعراض عن سيئة يوجب
جلاء ونورا للقلب يستند به لافاضة علم يقيني ، ولذا قال سبحانه :

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . ١٧١ .

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم
ما لم يعلم » فالقلب اذا صفى عن الكدورات الطبيعية بالكلية يظهر له من
المزايا الإلهية والافاضات الرحمانية ما لا يمكن لأعظم العلماء كما قال سيد
الرسول : « ان في مع الله حالات لا يحسبها ملك مقرب ولا نبي مرسل » .
وكل سالك الى الله إنما يعرف من الانطاف الإلهية والنفحات الغيبية
ما ظهر له على قدر استعدادده ، وأما ما فوقه فلا يحيط بحقيقته علما لكن
قد يصدق به ايمانا بالغيب كما اذا تؤمن بالنبوة وخواصها وتصدق بوجودها
ولا تعرف حقيقتها كما لا يعرف الجنين حال الطفل والطفل حال المسير والمسير
من العوام حال العلماء والعلماء حال الانبياء والاولياء .

فالرحمة الإلهية بحكم العناية الازلية مبذولة على الكل غير مضمون بها
على أحد ، لكن حصولها موقوف على تصقل مرآة القلب وتصفيته عن الخبايا
الطبيعية ، ومع تراكم صدامها الحاصل منها لا يمكن أن يتجلى فيها شيء من
الحقائق ، فلا تحجب الانوار العلمية والاسرار الربوبية عن قلب من القلوب
لبخل من جهة المنعم تعالى شأنه عن ذلك ، بل الاحتجاب إنما هو من جهة
القلب لكدورته وخبثه واشتغاله بما يضاد ذلك .

ثم ما يظهر للقلب من العلوم لطهارته وصفاء جوهره هو العلم الحقيقي

(٥) المراد من الحق الاول عون الله تبارك وتعالى فكما ان الحق صفة له
كذلك الاول فهو صفة بعد صفة .

(٦) المراد من النفحات هي الافاضات المعنوية لا النسمات كما وردت
بالمعنى الثاني في بعض الاخبار .

(٧) العنكبوت الآية : ٦٩ .

النوراني الذي لا يقبل الشك وله غاية الظهور والانجلاء لاستفادته من الانوار
الإلهية والالهامات الحققة الربانية ، وهو المراد بقوله (ع) : « انما هو نور يقدسه
الله في قلب من يشاء » واليه أشار مولانا امير المؤمنين (ع) بقوله : « ان
من أحب عباد الله اليه عبداً آمنه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب
الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه » (الى ان قال) : « قد خلق سراييل
الشهوات ، وتطلى من الهوم الا لها واحداً تفرد به ، فخرج من حفة
العسى ومشاركة أهل الهوى ، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق
أبواب الردى ، قد ابصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره ، وقطع غماره ^(١٨) ،
وأستمسك من العرى بأوثقها ومن الجبال بأمتها فهو من اليقين على مثل
ضوء الشمس » وفي كلام آخر له (ع) : « قد أحيا قلبه وأمات نفسه »
حتى « دق جليله ^(١٩) ولطف غليظه ، وبرق له لامع كثير البرق » فأبان له
الطريق وسلك به السبيل ، وتدافعت الأبواب الى باب السلامة ودار الإقامة ،
ونسبت رجلاه لطائفة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى به .
وقال (ع) في وصف الراسخين من العلماء : « هجم بهم العلم على
حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين وأستلنوا ما أمتوعره المترفون وأنسوا
بما أمتوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى »
وبالجملة ما لم يحصل للقلب التزكية لم يحصل له هذا القسم من المعرفة
اذ العلم الحقيقي عبادة القلب وقربة السر ، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة
الظاهر الا بعد تطهيره من النجاسة الظاهرة فكذلك لا تصح عبادة الباطن الا
بعد تطهيره من النجاسة الباطنية التي هي ردائل الاخلاق وخبائث الصفات ،
كيف وفيضان أنوار العلوم على القلوب انما هو بواسطة الملائكة وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب »
فاذا كان بيت القلب مشحونا بالصفات الخبيثة التي هي كلاب فابحة لم تدخل
فيه الملائكة القادسة والحكم بثبوت النجاسة الظاهرة للمشرك ، مع كونه
مغسول الثوب نظيف البدن ، انما هو لسراية نجاسته الباطنية فقوله صلى الله

(١٨) غمرة الشيء شدته ومزدحمة جمعه غمرات وغمار وغمر وغمر منه غمرات

الموت أي مكارهه وشدائده .

(١٩) الجليل : الكبير في الحجم .

عليه وآله وسلم « بنى الدين على النظافة » يتناول زوال النجاستين • وماورد
من أن الظهور نصف الايمان المراد به طهارة الباطن عن خبائث الاخلاق •
وكان النصف الآخر تحليته بسرائف الصفات وعبارته بوفائف الطاعات •

وبما ذكر ظهر ان العلم الذي يحصل من طريق المجادلات الكلامية
والاستدلالات الفكرية ، من دون تسقيط لجوهر النفس ، لا يخلو عن الكدرة
والغلبة ، ولا يستحق اسم اليقين الحقيقي الذي يحصل للنفوس الصافية ،
فما يقنه كثير من اهل التعاق بقاذورات الدنيا اهتم على حقيقة اليقين في معرفة
الله سبحانه خلاف الواقع ، لأن اليقين الحقيقي يترمه « روح » (١١) ونور
وبهجة وسرور • وعدم الالتفات الى ما سوى الله ، والاستغراق في ابحر
عظمة الله ، وليس شيء من ذلك حاصلا لهم ، فما ظنوه يقينا اما تصديق
مشوب بالشبهة ، او اعتقاد جازم لم تحصل له نورانية وجلالة وظهور وضياء ،
فكدرة قلوبهم الحاصلة من خبائث الصفات •

والسر في ذلك ان منشأ العلم ومناطه هو التجرد كما بين في مقامه •
فكلما ازداد النفس تجردا ايساها ويقينا • ولا ريب في انه ما لم ترتفع عنها
أستار السيات وحجب الخطيئات لم يحصل لها التجرد الذي هو مناط حقيقة
اليقين فلا بد من المجاهدة العظيمة في التزكية والتخلية حتى تنفتح أبواب
الهداية وتنضح سبل المعرفة كما قال سبحانه :

(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (١١) •

فصل

ان العمل نفس الجزء

كل نفس في بدء الخلقة خالية عن الملكات بأسرها ، وانما تتحقق كل
ملكة بتكرر الافاعيل والآثار الخاصة به (١٢) بيان ذلك ان كل قول أو فعل
ما دام وجوده في الاكوان الحسية لاحظ له من الثبات لأن الدنيا دار
١١. هذه الكلمة غير موجودة في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة
خطية أخرى •

(١١) العنكبوت الآية : ٦٩ •

(١٢) هكذا وجدت في النسخة المطبوعة ونسختنا الخطية والاصح « بها »
وان كانت الكلمة غير موجودة في نسخة خطية أخرى •

التجدد والزوال . ولكنه يحصل منه أثر في النفس ، فإذا تكرر استحکام الأثر نصار ملكة راسخة مثاله الحرارة التي تحدث في الفحم فإنها ضعيفة أولا وإذا اشتدت تجبرت ثم استغضت . ثم صارت صورة نارية محرقة لما قارنتها مضيئة لما قابلها . وكذلك الأحوال النفسانية إذا تضاعفت قوتها صارت ملكات راسخة وسعورا باطنة تكون مبادي ، للأثار المختصة بها ، فالنفوس الانسانية في أوائل التطور كصحائف خالية من النقوش والصور تقبل كل خلق بسهولة ، وإذا استحکمت فيها الأخلاق تعمس قبولها لأضدادها ، ولذلك سهل تعليم الأطفال وتأديبهم وتنقيش أنفسهم بكل صورة وصفة ويتعمس أو يتعذر تعليم الرجال البالغين وردهم عن الصفات الحاصلة لهم لاستحکامها ورسوخها .

ثم لاختلاف في أن هذه الملكات وأفعالها اللازمة لها أن كانت فاضلة كانت موجبة للتأذاد والبهجة ومرافقة الملائكة والاختيار ، وإن كانت رديئة كانت مقتضية للألم والعذاب ومشاحبة الشياطين والاشرار ، وإنما الخلاف في كيفية إيجابها للثواب أو العذاب ، فمن قال أن الجزاء مغاير للعمل قال أن كل ملكة وفعل يصير منشأ لترب ثواب أو عقاب مغاير له بفعل الله سبحانه على التفصيل الوارد في الشريعة .

ومن قال أن العمل نفس الجزاء قال أن الهيئات النفسانية أشدت وصارت ملكة تصير متمثلة ومتصورة في عالم الباطن والملكوت بصورة يناسبها إذ كل شيء يظهر في كل عالم بصورة خاصة ، فإن العلم في عالم اليقظة أمر عرضي يدرك بالعقل أو الوهم وفي عالم النور يظهر بصورة الملمس ، فالظاهر في العالمين شيء واحد وهو العلم لكنه تجلى في كل عالم بصورة ، والسرور يظهر في عالم النوم بصورة السكاء ، ومنه يظهر أنه قد يسرك في عالم مايسوءك في عالم آخر ، فاللذات الجسمانية التي تسرك في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك ، وتركها وتحصل مشاق العبادات والطاعات والصبر على المصائب والبهليات يسرك في عالم الآخرة مع كونها مؤذية في هذا العالم .

ثم القائل بهذا المذهب قد يطلق على هذه الصورة اسم الملك أن كانت

من فضائل الاخلاق او فواضل الاعمال واسم الشيطان ان كانت من أضدادها ، وقد يطلق على الاولى اسم الغلمان والحدود وأمثالهما ، وعلى الثانية اسم الحيات والعقارب وأشباههما ، ولا فرق بين الاطلاقين في المعنى ، وانما الاختلاف في الاسم .

وهذا المذهب يرجع الى القول بتجسد الانسال بصورة مأنوسة مفرجة أو صورة موحشة معذبة ، وقد ورد بذلك أخبار كثيرة : منها : ما روى أصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : « يا قيس » ان مع العز ذلا ومع الحياة موتا ومع الدنيا آخرة ، وان لكل شيء رقيبا وعلى كل شيء حسيبا ، وان لكل أجل كتابا ، وانه لا يد لك من قريب يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت ، فان كان كريما أكرمك ، وان كان لئيلا ألأمك ، ثم لا يحشر الا معك ولا تحشر الا معه ولا تسأل الا عنه : فلا تجعله الا صالحا : فانه ان صلح انست به وان فسد لا تستوحش الا منه وهو فعلك » . ومنها : ما استفاض من قولهم عليهم السلام « ان من فعل كذا خلق الله تعالى ملكا يستغفر له الى يوم القيامة » . ومنها : ما ورد « ان الجنة قيعان وغراسها سبحان الله » : ومنها ما روى « ان الكافر خلق من ذنب المؤمن » ومنها : قولهم « المرء مرهون بعمله » . ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الذي يشرب في آنية انذهب والقضة انما يجري في بطنه نار جهنم » ويدل عليه قوله سبحانه :

(وان جهنم لمحيطة بالكافرين) (١٣) .

وربما كان بقوله تعالى :

(ولا تجزؤون الا ما كنتم تعملون) (١٤) وقوله تعالى :

(انما تجزؤون ما كنتم تعملون) (١٥) .

اشارة اليه حيث قال عز وجل (ما كنتم) ولم يقل بما كنتم . وقال : فيثاغورس الحكيم « ستعارض لك في أفعالك وأقوالك

(١٣) التوبة الآية : ٤٩ .

(١٤) يس الآية : ٥٤ .

(١٥) الطور الآية : ١٦ .

وأفكارك ^(١٦) وسيظهر لك من كل حركة فكرية أو قولية أو عملية صورة روحانية ، فإن كانت الحركة غضبية أو شهوية صارت مادة لشیطان يؤذيك في حياتك ويحببك عن ملاقاته النور بعد وفاتك ، وإن كانت الحركة عقلية صارت ملكا تلتذ ببنادته في دنياك وتوتدي به في آخرتك إلى جوار الله وكرامته « انتهى » .

وهذه الكلمات صريحة في أن مواد الأشخاص الاخرية هي التصورات الباطنية والنيات القلبية والملكات النفسية المتصورة بصور روحانية وجودها وجود ادراكي ، والانسان اذا انقطع تعلقه عن هذه الدار وحان وقت مسافرتة الى دار القرار وخلص عن شواغل الدنيا الدنية وكشف عن بصره غشاوة الطبيعة . فوقع بصره على وجه ذاته والتفت الى صفحة باطنه وصحيفة نفسه ولوح قلبه وهو المراد بقوله سبحانه :

« واذا الصحف نشرت » (١٧) وقوله تعالى : (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) (١٨) .

صار أدراكه فعلا وعليه عينا وسره عيانا ، فيشاهد ثمرات أفكاره واعماله ، ويرى نتائج أنظاره وأفعاله ويطلع على جزاء حسناته وسيئاته ، ويحضر عنده جميع حركاته وسكناته ، ويدرك حقيقة قوله سبحانه :

« وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (١٩) .

فمن كان في غفلة عن أحوال نفسه ومضيعة لساعات يومه وأمه يقول : « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا » (٢٠) (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود ان بينها وبينه أمدا بعيدا) (٢١) .

وقد أيد هذا المذهب أعني سيورة الملكات صورا روحانية باقية أبد الدهر موجبة للجنة والالتذاذ والتوحش والتألم ، بأنه لو لم تكن تلك الملكات

(١٦) هكذا وجدنا العبارة في النسخة الخطية والطبوعة ولا يخفى ما فيها من الاجمال .

(١٧) التكوين الآية ١٠ .

(١٨) في الآية ٢٢ .

(١٩) الاسراء الآية ١٣ - ١٤ .

(٢٠) الكهف الآية ٤٩ .

(٢١) آل عمران الآية ٣٠ .

والنيت باقية أبداً لم يكون المخلود في الجنة أو النار وجه صحيح ، إذ لو كان مقتضى الثواب أو العذاب نفس العمل والقول ، وهما زائلان لزم بقاء المسبب مع زوال السبب وهو باطل ، وكيف يجوز لتحكيم أن يعذب عباده أبد الدهر لأجل المعصية في زمان قصير ، فإذا منشأ المخلود هو الثبات في النيات والرسوخ في الملكات ، ومع ذلك فمن يعمل مثقال ذرة من الخير أو الشر يرى الرد في صحيفة نفسه أو في صحيفة أعلى وارفع من ذاته أبداً كما قال سبحانه :

(في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة) (٢٢) .

والسرفيه أن الأمر الذي يبقى مع النفس إلى حين مفارقتها من الدنيا ولم يرتفع عنها في دار التكليف يبقى معها أبداً ولا يرتفع عنها أصلاً لعدم تجدد ما يوجب إزالته بعد مفارقتها عن عالم التكليف .

ثم الظاهر أن هذا المذهب — عند من قال به من أهل الشرائع — بيان لكيفية الثواب والعقاب الروحانيين مع اذوائهم بالجنة والنار الجسمانيين « إذ لو كان مراده قصر اللذة والثواب والآلهم والعقاب والجنات والقصور والعلى والحدور والنار والجحيم والزقوم والضريع وسائر ما ورد في الشريعة القادمة من أمور القيامة على ما ذكر فهو مخالف لضرورة الدين .

(تنبيه) الدنيا والآخرة متضادتان ، وكل ما يقرب العبد إلى أحدهما يبعد عن الأخرى وبالعكس ، كما دلت عليه البراهين الحكيمة والشواهد الدوقية والادلة السمعية ، فكل ملكة أو حركة أو قول أو فعل يقرب العبد إلى دار الطبيعة والغرور يبعده عن عالم البهجة والسرور ، وبالعكس ، فأسوأ الناس حالاً من لم يعرف حقيقة الدنيا والآخرة وتضادهما ولم يخف سوء العاقبة وأقنى سره في طلب الدنيا وإصلاح أمر المعاش وفصر سعيه على جر المنفعة لبذنه من نيل شهوة أو بلوغ لذة أو اكتساب رفح ، ورئاسة أو جمع المال من غير تصور لما يصل إليه من فائدته ، كما هو عادة أكثر أبناء الدنيا . ولم يعرف غير هذه الأمور من المعارف الحقيقية والفضائل الخلقية والأعمال الصالحة المقررة إلى عالم البقاء فكأنه يعلم خلوده في الدنيا ، ولا يرجو بعد الموت ثواب عمل ، ولا جزاء فعل ، ولا يعتقد بما يرجوه المؤمنون

ويؤمنه المتقون من الخير الدائم : واللذات المخالفة لهذه اللذات الفانية التي يشارك فيها السباع والبهائم ، فإذا أدركه الموت مات على حسرة وفدامة آيسا من رحمة الله قائلا :

يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله (٢٢) .

أفادنا الله تعالى من سوء الخاتمة ووفقنا لتحقيق السعادة الدائمة .

فصل

تأثير المزاج على الاخلاق

المزاج مدخلة تامة في الصفات : فبعض الامزجة في أصل الخلقة مستعد لبعض الاخلاق ، وبعضها مقتضى لخلافه ، فانا نقطع بأن بعض الاشخاص بحسب جبلته ، ولو خلي عن الاسباب الخارجية ، بحيث يغضب ويخاف ويحزن بأدنى سبب ، ويضحك بأدنى تعجب ، وبعضهم بخلاف ذلك . وقد يكون اعتدال القوى فطريا بحيث يبلغ الانسان كامل العقل ، فاضل الاخلاق غالبية قوته العاقلة على قوتي الغضب والشهوة ، كما في الانبياء والائمة عليهم السلام . وقد يكون مجاوزتها عن الوسط كذلك بحيث يبلغ ناقص العقل ردى الصفات مغلوطة عاقلته تحت سلطان الغضب والشهوة ، كما في بعض الناس .

الا ان الحق — كما يأتي — امكان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الاخلاق ، فيجب السعي في ازالة قوائضها وتحصيل فضائلها . وعجبا لأقوام يبالغون في اغادة الصحة الجسائية الفانية ، ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية ، يطيعون قول الطبيب المجوسى في شرب الاشياء الكريمة ومزاولة الاعمال القبيحة ، لأجل صحة زائلة ، ولا يطيعون أمر الطبيب الالهى لتحقيق السعادة الدائمة .

وبقاء النفس على النقصان اما لعدم صرفها الى طلب المقصود للملازمة الفرائق والموانع ، او مزاوله التقيض لتتمكن موجبة ، او لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة ، او لضعف القوة العاقلة ، فان لم تدركها العناية الالهية فلا يزال يتزايد النقصان ويبعد عن الكمال الذي خلق لأجله ، الى ان تدركها الهلاكه الابدية والشقاوة السرمدية ، نعوذ بالله من ذلك ، وان ادركه الرحمة

الازلية ، فيصرف همه في ازالة النقائص ، واكتساب الفضائل ، فلا يزال يتصاعد من مرتبة من الكمال الى فوقها ، حتى يصير من أهل مشاهدة الجلال والجلال ، ويتشرف بجوار الرب ، المتعال ويصل الى السرور الحقيقي ، الذي لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، والى قرة الاعين التي يشير اليها في قوله سبحانه :

(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة اعين) (٢٤) .

فصل

تأثير التربية على الاخلاق

الخلق عبارة عن « ملكة للنفس مقتضية لصدور الافعال بسهولة من دون احتياج الى فكر وروية » والملكة : كيفية نفسانية بطيئة الزوال ، وبالتحديد الاخير خرج الحال لانها كيفية نفسانية سريعة الزوال ، وسبب وجود الخلق اما المزاج كما مر ، أو العادة بان يفعل فعلا بالروية ، أو التكلف ويصبر عليه الى أن يصير ملكة له ^(٢٥) ويصدر عنه بسهولة وان كان مخالفا لمقتضى المزاج .

وأختلف الاوائل في امكان ازالة الاخلاق وعدمه ، وثالث الاقوال ان بعضها طبيعي يستتبع زواله وبعضها غير طبيعي حاصل من أسباب خارجة يمكن زواله . ورجح المتأخرون الاول وقالوا : ليس شيء من الاخلاق طبيعيا ولا مخالفا للطبيعة ، بل النفس بالنظر الى ذاتها قابلة للاتصاف بكل من طرفي التضاد ، اما بسهولة ان كان موافقا للمزاج ، أو بعسر ان كان مخالفا له . فاختلاف الناس في الاخلاق لاختلافهم في الاختيار والمزاولة لاسباب خارجة . (حجة القول الاول) أن كل خلق قابل للتغيير وكل قابل للتغيير ليس طبيعيا فينتج لاشيء من الخلق بطبيعي والكبرى بديهية ، والصغرى وجدانية . فأنا نجد ان الشرير يصير بمصاحبته الخير خيرا ، والخير بسجالسته الشرير

(٢٤) السجدة الآية ١٧ .

(٢٥) ما بين القوس في الموضع غير موجود في نسختنا الخطية لكنه موجود في نسخة خطية أخرى وفي المطبوعة .

شريرا . وفى ان التأديب « في السياسات »^{٢٦} فيه أثر عظيم في زوال الاخلاق ، ولولاه لم يكن لقوة الروية فائدة وبطلت التأديبات والسياسات ولغت اشرائع والديانات ، ولما قال الله سبحانه : (قد افلح من زكاه)^{٢٧} . ولما قال النبي صلى الله عليه وآله : حسنوا اخلاقكم ، ولما قال : بعثت لائم مكارم الاخلاق .

ورد : بسنن كلية الصغرى فانا نشاهد ان بعض الاخلاق في بعض الاشخاص غير قابل للتبديل (لا) سيما ما يتعلق بالقوة النظرية ، كالحس والتحفظ ، وجودة الذهن ، وحسن التعقل ، ومقابلاتها كما هو معلوم من حال بعض الطلبة ، فانه لا ينجح سعيهم في التبديل مع مخالفتهم في المجاهدة . وما قيل : من لزوم تعطل القوة المميزة وبطلان التأديب والسياسات مردود : بان هذا المزوم اذا لم يكن شيء من الاخلاق قابلا للتغيير ، واما مع قبول بعضها او اكثرها له فلا يلزم شيء مما ذكر ، ولو كان عدم قبول بعض الاخلاق للتغيير موجبا لبطلان علم الشرائع والاخلاق لكان عدم قبول بعض الامراض للصحة مقتضيا لبطلان علم الطب ، مع اننا نعلم بديهية ان بعض الامراض لا يقبل العلاج .

(وحجة القول الثاني) ان الاخلاق بأسرها تابعة للمزاج ، والمزاج لا يتبدل ، واختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنة لا ينافي ذلك ، لجواز تابعيتها لجميع مراتب عرض المزاج . وأيّد ذلك بقوله (ص) : (الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام) وبقوله (ص) : (اذا سعتهم ان يجبال زال عن مكانه فصدقوه ، واذا سعتهم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه ، فانه سيعود الى ما كجبل عليه) .

و (الجواب) ان توابع المزاج من مقتضيات التي يمكن زوالها لا من اللوازم التي يستتبع انفكاكها ، لما ثبت في الحكمة من أن النفوس الانسانية متفقة في الحقيقة ، وفي بدو فطرتها خالية عن جميع الاخلاق والاحوال كما هو شأن العقل الهيولاني . ثم ما يحصل لها منهما اما من مقتضيات الاختيار

(٢٦) ما بين القوس في الموضعين غير موجود في نسختنا الخطية لكنه موجود في نسخة خطية اخرى وفي المطبوعة .
(٢٧) التمس الآية : ٩ .

والعادة أو استعدادات الابدان والامزجة ، والمقتضى ما يمكن زواله كالبرودة للماء ، لاما يستمع افكاكه كالزوجة للاربعة . والخبر الاول لا يفيد المطلوب بوجه . والثاني مع عدم ثبوته عندما يدل على خلافه المطلوبهم ، لان قوله : (سيعود الى ما قبل عليه) يفيد امكان ازالة الخلق بالاسباب الخارجية من التاديب والنصائح وغيرها ، وبعد ازالته بها يعود بارتفاعها كبرودة الماء التي تزول ببعض الاسباب وتعود بعد زوال السبب ، فلو دام على حفظ الاسباب وابقائها لم يحصل العود أصلا .

واذ ثبت بطلان القولين الاولين فالحق القول بالتفصيل : يعني قبول بعض الاخلاق بل اكثرها بالنسبة الى الاكثر التبديل للحس والعيان ، وبطلان السياسات والشرائع لولاد ولا مكان تغير خلق البهائم . اذ ينتقل الصيد من القوحش الى الانس والفرس من الجصاح الى الانفياد والكلب من الهراشة الى التاديب ، فكيف لا يمكن في حق الانسان ، وعدم قبول بعضها بالنسبة الى البعض له ، المشاهدة والتجربة ، وهذا البعض ما لا يكون متعلق التكليف كالاخلاق المتعلقة بالقوة العقلية من الذكاء والحفظ وحسن التعقل وغيرها . والتصفح يعطي اختلاف الاشخاص والاخلاق في الازالة والانصاف بالضد بالامكان والتعذر والسهولة والتعسر وبالتقليل والرفع بالمرة ، ولذا لو تصفحت أشخاص العالم لم تجد شخصين متشابهين في جميع الاخلاق ، كما لا تجد اثنين متماثلين في الصورة . ويشير الى ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « عملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وقال ارسطاليس : « يمكن سيورة الاشرار اعيارا بالتأديب الا ان هذا ليس كليا ، فانه ربما اثر في بعضهم بالزوال وفي بعضهم بالتقليل وربما لم يؤثر أصلا » .

ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة مثلا وامانتها بالكلية فان ذلك محال لانها مخلوقتان لقائدة ضرورية في الجيلة ، اذ لو انقطع الغضب عن الانسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما يهلكه ويؤذيه وامتنع جهاد الكفار ، ولو انعدم عنه شهوة الطعام لم تبق حياته ، ولو بطل عنه شهوة الوقاع بالمرة لضاع النسل ، بل المراد ردها من الافراط والتفريط الى

الوسط فالتأطوب في صفة الغضب خلو النفس عن الجبن والتهور ، والاتصاف
بعض الحمية ، وهو ان يحصل اذا استحسن حصوله شرعا وعقلا ، ولا يحصل
اذا استحسن عدمه لذلك . وكذا الحال في صفة الشهوة .

ولا ريب في ان رد بعض الموجودات النافعة من القوى وغيرها اذا
وجدت فيه قوة الكمال الى كماله ممكن اذا كان له شرط يرتبط باختيار
العبد ، فكما ان النواة يمكن ان تصبح نخلا بالتربية ، لوجود قوة النخلة
فيه . وتوقف فعليتها على شرط التربية التي بيد العبد . فكذلك يمكن تعديل
قوتي الغضب والشهوة بالرياضة والمجاهدة ، لوجود قوة التعديل فيهما ،
وتوقف فعليتهما على شرط الارتبط باختيار العبد اعني الرياضة والمجاهدة .
وان لم يكن لناقلهما بالكلية ، كما لا يمكن لنا اعدام شيء من الموجودات
ولا ايجاد شيء من المعدومات .

ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة الى الاشخاص والاخلاق . ولذا ترى
ان التبديل يختلف باختلاف مراقب السياسيات والتأديب ، فيمكن ان لا يرتفع
مذموم خلق بمرتبة من التأديب ، ويرتفع بمرتبة منه فوقها ، والاسهل قبول
لكل خلق الاطفال لخلو نفوسهم عن الاضداد المانعة من القبول ، فيجب على
الآباء تأديبهم بالآداب الجيدة ، ومنعهم عن ارتكاب الاعمال القبيحة ، حتى
تعتاد نفوسهم بترك الرذائل ، وارتكاب الفضائل . والمؤدب الاول هو التاموس
الالهي . والثاني اولو الازهار القويصة من اهل المعارف الحقّة ، فيجب تقييد
من يراد تأديبه بالنواميس الربانية أولا . وتنبهه بالحكم والمواعظ ثانيا .

فصل

شرف علم الاخلاق لشرف موضوعه وغايته

لما عرفت ان الحياة الحقيقية للانسان تتوقف على تهذيب الاخلاق الممكن
بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة ، تعرف انها اشرف العلوم وانفعها لان
شرف كل علم انما هو بشرف موضوعه أو غايته ، فشرف صناعة الطب على
صناعة الدباغة بقدر شرف بدن الانسان واصلاحه على جلود البهائم ، وموضوع
هذا العلم هو النفس الناطقة التي هي حقيقة الانسان ولبه ، وهو اشرف
الانواع الكونية كما برهن عليه في العلوم العقلية ، وغايته اكمال وايصاله

من أول أفق الانسان الى آخره ، ولكونه ذا عرض غريض متصلا ثونه بأفق
البهائم وآخره بأفق الملائكة . لا يكاد ان يوجد التفاوت الذي بين اشخاص
هذا النوع في أفراد سائر الانواع . فان فيه أحسن الموجودات ومنه أشرف
الكائنات كما قيل :

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتت لدى المجدحتى عدة الف بواحد
وبالفارسية :

أي تقدأصل وفرع ندانم چه گوهری کز آسمان بلندتر و از خاک کسری
والى ذلك التفاوت يشير قول الرسل صلى الله عليه وآله وسلم : «اني
وزنت بأمى فرجحت بهم » ولا ريب في أن هذا التفاوت لأجل الاختلاف
في الاخلاق والصفات ، لا اشتراك الكل في الجسمية ولو احققها .

وهذا العلم هو الباعث للوصول الى أعلى مراتبها ، وبه تتم الانسانية ،
ويعرج من حضيض البهيمية الى ذرى الرتب الملكية . وأي صناعة أشرف مما
يوصل أحسن الموجودات الى أشرفها ، ولذلك كان السلف من الحكماء
لا يطلقون العلم حقيقة الا عليه ، ويسوونه بالاكسير الاعظم ، وكان أول
تعاليمهم ، وبيالغون في تدوينه وتعليقه ، والبحث عن اجماله وتفصيله ،
ويعتقدون ان المتعلم مالم يهذب أخلاقه لا تنفعه سائر العلوم .

وكما ان البدن الذي ليس بالنقي كسا غذوته فقد زدته شراً ، فكذلك
النفس التي ليست نقية عن ذمائم الاخلاق لا يزيدده تعلم العلوم الا فسادا .
ولذا ترى أكثر المتشبهين بزي العلماء أسوأ حالا من العوام مائلين عن وظائف
الايمان والاسلام ، اما لشدة حرصهم على جمع المال ، غافلين عن حقيقة
المال ، أو لغلبة حبهم الجاه والمنصب ، فلما منهم انه ترويح للدين والمذهب ،
أو لوقوعهم في الضلالة والحيرة لكثرة الشك والشبهة ، أو لشوقهم الى المراء
والجدال في أندية الرجال ، اظهارا لتفوقهم على الاقران والامثال ، أو
لاطلاق آسنتهم على الآباء المعنوية من أكابر وأعظم الحكماء ، ولعدم تعبدتهم
برسوم الشرع والملة ، فلما منهم انه مقتضى قواعد الحكمة ، ولم يعلموا ان
الحكمة الحقيقية ما أعطته النواميس الالهية والشرائع النبوية ، فكانهم لم
يعلموا أن العلم بدون العمل ضلال ، ولم يتفطنوا قول نبينهم صلى الله عليه

وآله وسلم : « قسم ظهري رجالان . عالم متهتك . وجاهل متمسك » ولم يتذكروا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البلاهة أدنى الى الاخلاص من فطالة بترأء » وكل ذلك ليس الا لعدم سعيهم في تهذيب الاخلاق ونحسيتها وعدم الامتنال لقوله سبحانه :

واتو البيوت من أبوابها (٢٨) .

فصل

النفس واسماؤها وقواها الاربع

ما عرفت من تجرد النفس انما هو التجرد في الذات دون الفعل لاقتقارها فعلا الى الجسم والآلة ، فحدها انها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته ، وهو حقيقة الانسان وذاته ، والاعضاء والقوى آلاته التي يتوقف فعله عليها ، وله اسماء مختلفة بحسب اختلاف الاعتبارات . فيسمى (روحا) لتوقف حياة البدن عليه و (عقلا) لادراكه المعقولات و (قلبا) لتقلبه في الخواطر ، وقد تستعمل هذه اللفاظ في معان اخرى تعرف بالقرائن .

وله قوى اربع : قوة عقلية ملكية ، وقوة غضبية سعية ، وقوة شهوية بهيمية . وقوة وهية شيطانية . و (الاولى) شأنها ادراك حقائق الامور ، والتمييز بين الخيرات والشرور ، والامر بالافعال الجميلة ، والنهي عن الصفات الذميمة و (الثانية) موجبة لصدور افعال السباع من الغضب والبغضاء ، والنوئب على الناس بأنواع الاذى . و (الثالثة) لا تصدر عنها الا افعال البهائم من عبودية البهائم من عبودية الفرج والبطن ، والعرض على الجماع والاكل . و (الرابعة) شأنها استنباط وجوه المكر والحيل ، والتوصل الى اغراض بالتليس والخدع .

والفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن الذي هو آلة تحصيل كمال النفس ، وفي وجود الغضبية ان يكسر سورة الشهوية والشيطانية ، ويقهرها عند انصارها في الخداع والشهوات ، وأصرارها عليهما ، لانهما تسردهما لتطيعان العاقلة بسهولة ، بخلاف الغضبية فانهما تطيعانها وتتأديان بتأديبها بسهولة .

ولذا قال افلاطون في صفة السبعة والبهيمية : « أما هذه أي السبعة فهي بمنزلة الذهب في اللين والانعطاف ، وأما تلك أي البهيمية فهي بمنزلة الحديد في الكثافة والامتناع » وقال أيضا : « ما أصعب أن يتغير الخافض في الشهوات فاضلا عن لاطيعه الواهمية والشهوية في إثارة الوسط فليست من بالقوة العنصرية المهيجة للغيرة ، والحية حتى يتغيرها » فلو لم يستل مسرع الاستعانة فإن لم تحصل له ندامة بعد ارتكاب مقتضاها دل على غلبتها على العاقلة ومقهوريتها عنها ، وحينئذ لا يرجي صلاحه ، والا فلا صلاح ممكن فليجتهد فيه ولا يئس من روح الله ، فإن سبل الخبرات مفتوحة ، وأبواب الرحمة الالهية غير مسدودة .

والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا (٢٩) .

والفائدة في القوة الوهمية ادراك المعاني الجزئية ، واستبطان الحيل والتدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد الصحيحة .

وبيان ذلك أن الواهمة والخيال والمخيلة ثلاث قوى متباينة ، ومباينة للقوى الثلاث الأولى ، شأن الأولى ادراك المعاني الجزئية ، وشأن الثانية ادراك الصور ، وشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما ، وكل من مدركاتها أما مطابق للواقع ، أو مخترع من عند نفسها من غير تحقق له في نفس الامر أيضا ، وأما من مقتضيات العقل والشرعية ، ومن الوسائل إلى المقاصد الصحيحة ، أو من دواعي الشيطان وما يقضيه الغضب والشهوة ، وعلى الأول يكون وجودها خيرا وكسالا ، وإن كان وجودها على الثاني شرا وفسادا . والحال في جميع القوى كذلك .

هذا وقيل : ما ورد في القرآن من النفس المطمئنة واللوامة والامارة بالسوء ، إشارة إلى القوى الثلاث أعني العاقلة والسبعية والبهيمية .

والحق أنها أوصاف ثلاثة للنفس بحسب اختلاف أحوالها ، فإذا غلبت قوتها العاقلة على الثلاث الأخرى وصارت منقادا لها مقهورة منها ، وزال اضطرابها الحاصل من مدافعتها سميت « مطمئنة » ، لسكونها حينئذ تحت الأوامر والنواهي ، وميلها إلى ملائمتها التي تقتضي جيلتها ، وإذا لم تتم

غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع ، وكلما صارت مغلوقة عنها بأوثق كتاب المعاصي حصلت للنفس نوم وندامة سميت « لوامة » ، وإذا صارت مغلوقة منها مدعنة لها من دون دفاع سميت « امارة بالسوء » لانه لما اضمحلت قوتها العاقلة واذهنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة ، فكأنما هي الأمرة بالسوء . ثم مثل اجتساع هذه القوى في الانسان كمثل اجتساع ملك ، او حكيم وكتب وخنزير وشيطان في مريد واحد ، وكان بينها منازعة ، وايها صار غالباً كان الحكم له ، ولم يظهر من الافعال والصفات الا ما تختص به جبلته ، فكان اهلب الانسان وعاء اجتمع فيه هذه الاربعة ، فالملك او الحكيم هو القوة العاقلة ، والكتب هو القوة الغضبية ، فان الكلب ليس كلباً ومذموماً للونه وصورته بل لروح معنى الكلبية والسبعية اعنى الضراوة والتكالب على الناس بالعتق والجرح ، والقوة الغضبية موجبة لذلك ، فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة ، وان اطلق عليه اسم الانسان مجازاً ، والخنزير هو القوة الشهوية ، والشيطان هو القوة الوهية ، والتقريب فيهما كما ذكره والنفس لا تزال محل تنازع هذه القوى وتدافعها الى أن يغلب احدها ، فالغضبية تدعو الى الظلم والايذاء ، والبغضاء ، والبهية تدعو الى المنكر والفواحش ، والحرص على المآكل والمناكح ، والشيطانية تهيج غضب السبعية وشهوة البهية ، وتزيد (٣١) فعلهما ، وتغري احدهما بالآخرى ، والعقل شأنه ان يدفع غيظ السبعية بتسليط الشهوة عليها ، ويكسر سورة الشهوة بتسليط السبعية عليها ، ويرد كيد الشيطان ومكره بالكشف عن تلبسه ببصيرته النافذة ، ونورانيته الباهرة ، فان غلب على الكل يجعلها مقهورة تحت سياسته غير مقدمة على فعل الا بإشارته جرى الكل على المنهج الوسط ، وظهر العدل في مسلكه البدن ، وان لم يغلب عليها وعجز عن قهرها قهرود واستخدموه فلا يزال الكلب في العقر والايذاء ، والخنزير في المنكر والفحشاء ، والشيطان في استنباط الحيل ، وتدقيق الفكر في وجوه المكر والخدع ، ليرضى الكلب ويشبع الخنزير ، فلا يزال في عبادة كلب عقور ، او خنزير علوع او شيطان عنود ، فتدركه الهلاكة الابدية ، والشقاوة السرمدية

(٣١) وفي نسخة الخطبة هكذا « تزين » .

ان لم تفه العناية الالهية ، والرحمة الالهية .

وقد يستل اجتماع هذه القوى في الافسان براكب بهيمة طالع للصيد يكون معه كلب وعين من قطاع الطريق ، فالراكب هو العقل ، والبهيمة هي الشهوة ، والكلب هو الغضب ، والعين هو القوة الوهية التي هي من جواسيس الشيطان ، فان كان الكل تحت سياسة الراكب فعل ما يصلح للكل وقال ما يصدده ، وان كانت الغلبة والحكم للبهيمة او الكلب لهلك الراكب بذهابه معها فيما لا يصلح له من التلال والوهاد ، واقتحامه في موارد الهلكات وان كان الكل تحت نهي العين وأمره ، واغتنوا بخدعه ومكره لأضلالهم بتلييسه عن سواء السبيل حتى يوصلهم الى ايدي السارقين .

وكذلك لو كانت القوى بأسرها تحت اشارة العقل وقهرها وغلب عليها وقعت لانقيادها له المسالمة والمنازجة بين الكل ، وصار الجميع كالواحد ، لأن المؤثر والمدير حينئذ ليس الا قوة واحدة تستعمل كلا منها في المواضع اللائقة والاوقات المناسبة ، فيصدر عن كل منها ما خلق لأجله ، على ما ينبغي من القدر والوقت والكيفية ، فنصلح النفس وقواها .

قد افلح من زكاها (٢١) .

ولو لم يغلب العقل حصل التدافع والتجاذب بينه وبين سائر القوى ، ويتزايد ذلك الى أن يؤدي الى انحلال الآلة والقوة لو يصير العقل مغلوبا فتهلك النفس وقواها .

وقد خاب من دساها (٢٢) .

(تسميم) لما تبين ان النفس اربع قوى متخالفة ، ولها قوى آخر أيضا كما تبين في العلم الطبيعي . فبحسب غلبة بعض هذه القوى على بعض يحصل في النفس اختلاف عظيم ، والاختلاف في النفوس انما هو باختلاف صفاتها الحاصلة من غلبة بعض قواها المتخالفة . اذ هي في بدو فطرتها خالية عن جميع الاخلاق والملكات ، وليس لها فعالية ، بل هي محض القوة ، ولذا ليس

١٣١١ الشمس الآية ٩ .

١٣٢١ الشمس الآية ١٠ .

لها قوام بذاتها وانما تقوم بالبدن ، ثم بتوسط قواها تكتسب العلوم والاخلاق وترسم بالصور والاعمال الى ان تقوم بها ، وتصل الى ما خلقت لأجله .
ولما كانت قواها متخالفة متنازعة فيما لم يغلب أحداها لم تدخل النفس في عالمه (٢٢) الذي تخصصه فلا تزال من تنازعها معركة للأثار المختلفة والاحكام المتباينة الى ان يغلب أحداها فتظهر في النفس آثاره ويدخل في عالمه الخاص .
ولما كانت القوة العاقلة من نسخ الملائكة ، والواهمة من حزب الالبسة والغضبية من أفق السباع ، والشهوية من عالم البهائم ، فيحسب غلبة واحدة منها تكون النفس اما ملكا أو شيطانا أو كليا أو خنزيرا ، فهو كانت الغلبة والسلطنة تقهرمان العقل ظهر في ملكة النفس احكامه وآثاره ، وانطشت أحوالها ، ولو كانت لغيره من القوى ظهر فيها آثاره فتهلك النفس ويختل معاشها ومعادها .

ثم المنشأ للتنازع والتجرد والبقاء في نفس الانسانية انما هو قوتها العقلية لأن التدافع انسا بينها وبين سائر القوى ، فليس في نفوس سائر الحيوانات لفقدانها العاقلة تنازع وتجادب وان اختلفت في غلبة ما فيها من القوى ، فان الغلبة في الشياطين الواهمة ، وفي السباع للغضب ، وأما الملائكة فتتحصن قوتها بالعاقلة فليس فيها سائر القوى فلا يتحقق فيها تدافع وتنازع . فالجامع لعوالم الكل هو الانسان وهو المخصوص من بين المخلوقات بالصفات المتقابلة ، ولذلك صار مظهرا للأسماء المتقابلة الالهية ، وقابلا للخلافة الربانية وقائما بعمارة عالمي الصورة والمعنى .

والملائكة وان كانوا مخصوصين بالجنة الروحانية ولوازمها من الاشرافات العلية ، وتوابعها من اللذات العقلية ، الا انه ليس لهم جهة جسمانية ولوازمها والاجسام الفلكية وان كانت لها نفوس ناطقة على قواعد الحكمة الا انها خالية عن الطبائع المختلفة ، والكيفيات المتباينة ، وليس لها سير في المداير المتخالفة ، والمراتب المتفاوتة ، ولا تقلب في أطوار النقص والكمال ، ولا تحول في جميع التقاليب والاحوال ، بخلاف الانسان فانه محيط بجميع المراتب المختلفة ، وسائر في الأطوار المتباينة من الجنادية والنباتية والحيوانية

(٢٢) في نسختنا الخطية هكذا « في عالمه التي تخصصها » .

والملكية ، وله الترفي عن جميع تلك المراتب بأن نتحقق له مرتبة مشاهدة الوحدة الصرفة فينتجأوز عن أهل الملائكة ، فهو النسخة الجامعة لحقائق الملك والملكوت ، والمعجون المركب من عالمي الامر والخلق ، قال امير المؤمنين (ع) « ان الله خضع الملك بالعقل دون الشهوة والغضب ، وخضع الحيوانات بهما دونه وشرّف الانسان باعطاء الجميع ، فان اتفادت شهوته وغضبه لعقله صار افضل من الملائكة لوصوله الى هذه المرتبة مع وجود المنازع والملائكة ليس لهم مزاجهم » .

وصل

قد ظهر بما ذكر ان الانسان ذو جنبة روحانية يناسب بها الارواح الطيبة والملائكة القادمة ، وذو جنبة جسمية يشابه بها السباع والانعام ، وبالجزء الجسماني اقيم في هذا العالم الحسي مدة قصيرة ، وبالجزء الروحاني ينتقل الى العالم العلوي ، ويقيم فيه ابدا في مصاحبة الارواح القدسية ، بشرط أن يتحرك بقواه فحوكسالاتها الخاصة ، حتى يغلب الجزء الروحاني على الجسماني وينفض عن نفسه كدورات الطبيعة ، وتظهر فيه آثار الروحانيات من العلم بحقائق الاشياء والانس بالله تعالى والحب له والتخلي بفضائل الصفات .
وحينئذ يقوم بخلية روحانيته بين الملا الأعلى يستند منهم لطائف الحكمة . ويستشير بالنور الالهي ويزيد ذلك بحسب دفع العلائق الجسمية ، حتى اذا ارتفعت عنه حجب الفواسق الطبيعية بأسرها ، وازيلت عنه أستار العوائق الهيولانية برمتها ، خلي عن جميع الآلام والحشرات ، وكان ابدا مسرورا بذاته ، مغتبطا بحاله ، مستهجا بما يرد عليه من فيوضات النور الاول ، ولا يسر الا بتلك اللذات ، ولا يغتبط الا بها ، ولا يهش الا باظهار الحكمة الحقّة بين أهلها ، ولا يرتاح الا بمن ناسبه وأحب الاقتباس منه ، ولا يبالي بمفارقة الدنيا وما فيها ، ويرى جسمه وماله وجميع خبرات الدنيا وبالا وكلا عليه الا ما هو ضروري يحتاج اليه بدنه الذي يفتقر اليه في تحصيل كماله ، ويحن أبدا الى مصاحبة الذوات النورية ، ولا يفعل الا ما أراد الله تعالى منه ، ولا يتعرض الا لما يقربه اليه ، ولا يخالفه في متابعة الشهوات الرديّة ، ولا يخذع

بخدائع الطبيعة ، ولا يلتفت الى شيء يعوقه عن سعادته ، ولا يحزن على فقد محبوب ، ولا فوت مطلوب ، واذا صفى من الامور الطبيعية بالكلية زالت عنه العوارض النفسانية ، والخواطر الشيطانية بأسرها ، وفنى عنه ارادته المتعلقة بالامور الخارجة . وحينئذ يستل من المعارف الالهية ، والشوق الالهي والبهجة الالهية . والشعار الالهي ، وتتقرر الحقائق في عقله كقصر القضايا الاولى فيه ، بل يكون علمه بها أشد اشراقا وظهورا من علمه بها . واذا بلغ هذه الغاية فقد استعد لموصول الى المرتبة القصوى ، ومجاورة الملائكة فيحصل انى مالا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ويفوز بها اشهر اليه في الكتاب الالهي بقوله :

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة عين (٣٤) .

فصل

الاقوال في الخير والسعادة والتوفيق بينها

اعلم ان الغاية في تهذيب النفس عن الرذائل وتكميلها بالفضائل هو الوصول الى الخير والسعادة . والسلف من الحكماء قالوا : ان « الخير » على قسمين مطلق ومضاف ، والمطلق هو المقصود من ايجاد الكل ، اذ الكل يتشوقه وهو غاية الغايات ، والمضاف ما يتوصل به الى المطلق . و « السعادة » هو وصول كل شخص بحركته الارادية انفسانية الى كماله الكامن في جيلته . وعلى هذا فالفرق بين الخير والسعادة ان الخير لا يختلف بالنسبة الى الاشخاص والسعادة تختلف بالقياس اليهم .

ثم الظاهر من كلام ارسطاطاليس ان الخير المطلق هو الكمالات النفسية والمضاف ما يكون معدا لتحصيلها كالعلم والصحة ، او نافعا فيه كالمكنة والثروة . واما السعادة فعند الاقدمين من الحكماء راجعة الى النفوس فقط ، وقالوا ليس للبدن فيها حظ ، فحصروها في الاخلاق الفاضلة ، واحتجوا على ذلك بأن حقيقة الانسان هي النفس الناطقة والبدن آلة لها ، فلا يكون ما يمد كمالا له سعادة للانسان . وعند المتأخرين منهم كارسطو ومن تابعه راجعة الى الشخص حيث التركيب ، سواء تعلقت بنفسه او بدنه ، لأن كل ما يلائم جزءا

من شخص معين فهو سعادة جزئية بالنسبة اليه ، مع انه يتعسر صدور الافعال الجسيمة بدون اليسار ، وكثرة الاعوان والانصار ، والبخت المسعود ، وغير ذلك مما لا يرجع الى النفس ، ولذا قسموا السعادة الى ما يتعلق بالبدن من حيث هو كالصحة واعتدال المزاج ، والى ما يتوصل به الى افشاء العوارف ، ومثله مما يوجب استحقاق المدح كالمال وكثرة الاعوان ، والى ما يوجب حسن الحديث وشيوع المحبة ، والى ما يتعلق بانجاح المقاصد والاعراض على مقتضى الامل ، والى ما يرجع الى النفس من الحكمة والاخلاق المرضية . وقالوا كمال السعادة لا يحصل بدون هذه الخمسة ، وبقدر التقصان فيها تنقص . قالوا وفوق ذلك سعادة محضة لا تدانيها سعادة ، وهو ما يفيض الله سبحانه على بعض عباده من المواهب العالية ، والاشرافات العلية ، والابتهاجات العقلية بدون سبب ظاهر .

ثم الاقدمون لذهبهم الى نفي السعادة للبدن صرحوا بأن السعادة العظمية لا تحصل للنفس ما دامت متعلقة بالبدن ، وملوثة بالكدورات الطبيعية ، والشواغل المادية ، بل حصولها موقوف عنها ، لان السعادة المطلقة لا تحصل لها ما لم تصر مشرقة بالاشرافات العقلية ، ومضيئة بالانوار الالهية ، بحيث يطلق عليها اسم التام ، وذلك موقوف على تخلصها التام عن الظلمة الهيولانية ، والقصورات المادية .

وأما المعلم الاول واتباعه فقالوا ان السعادة العظمية تحصل للنفس مع تعلقها بالبدن أيضا ، لبداية حصولها لمن استجمع الفضائل بأسرها واشتغل بتكميل غيره . وما أقبح أن يقال مثله ناقص واذا مات يصير تاما ، فالسعادة لها مراتب ، ويحصل للنفس الترقى في مدارجها بالمجاهدة الى أن تصل الى أقصاها . حينئذ يحصل تمامها وان كان قبل المفارقة ، وتكون باقية بعدها أيضا . ثم المتأخرون عن الطائفتين من حكماء الاسلام قالوا ان السعادة في الاحياء لا تتم الا باجتماع ما يتعلق بالروح والبدن ، وأذاها ان تغلب السعادة البدنية على النفسية بالفعل ، الا ان الشوق الى الثانية ، والحرص على اكتسابها يكون أغلب ، وأقصاها أن تكون الفعلية والشوق كلاهما في الثانية أكثر ، الا انه قد يقع الالتفات الى هذا العالم وتنظيم أموره بالعرض . وأما في الاموات فيختص بما يتعلق بالنفس فقط لاستغنائهم عن الامور

البدنية ، فنختص السعادة فيهم بالملكات الفاضلة ، والعلوم الحقة اليقينية ،
والوصول الى مشاهدة جمال الأبد ، ومعانية جلال السرمد ، وقالوا ان
الاولى لشوبها بالزخارف الحسية ، والكدورات الطبيعية فاقصة كدرة ، وأما
الثانية فاخلوها عنها تامة صافية ، لأن المتصف بها يكون أبدا مستنيرا بالأنوار
الإلهية ، مستضيئا بالأضواء العقلية ، مستهترا (٣٥) بذكر الله وانسه ، مستغرقا
في بحر عظته وقدمه ، وليس له التفات الى ما سوى ذلك ، ولا يتصور
له تحسر على فقدته لذة أو محبوب ، ولا شوق الى طلب شيء مرغوب ، ولا
رغبة الى أمر من الامور ، ولا رهبة من وقوع محذور ، بل يكون منصرفا
بجزته العقلي مقصورا همه على الامور الإلهية من دون التفات الى غيرها .
وهذا القول ترجيح لطريقة المعلم الاول . من حيث اثبات سعادة البدن
ولطريقة الأقدمين من حيث نفي حصول السعادة العظمى للنفس ما دامت متعلقة
بالبدن . وهو «الحق المختار» عندنا ، اذ لا ريب في كون ما هو وسيلة الى
السعادة المطلقة سعادة اضافية . ومعلوم ان غرض القائل بكون متعلقات
البدن كالصحة والمال والاعوان سعادة انها سعادة اذا جعلت آلة لتحصيل
السعادة الحقيقية لا مطلقا . اذ لا يقول غافل ان الصحة الجسمية ، والحطام
الديوي سعادة ، ولو جعلت وسيلة الى اكتساب سخط الله وعقابه ، وحاجة
عن الوصول الى دار كرامته وثوابه . وكذا لا ريب في أن النفس ما دامت
متعلقة بالبدن مقيدة في سجن الطبيعة لا يحصل لها العقل الفعلي ، ولا تنكشف
لها الحقائق كما هي عليه انكشافا تاما ، ولا تصل الى حقيقة ما يترتب على العلم
والعمل من الابتهاجات العقلية واللذات الحقيقية . ولو حصلت لبعض
المتجردين عن جلاب البدن يكون في آن واحد ويسر كالبرق الخاطف .

هذا وقد ظهر من كلمات الجميع ان حقيقة الخير والسعادة ليست الا
المعارف الحقة ، والاخلاق الطيبة ، والامر وان كان كذلك من حيث ان حقيقتيهما
ما يكون مطلوبا لذاته ، وباقي مع النفس ابدا وهما كذلك ، الا انه لا ريب
في ان ما يترتب عليهما من حب الله وانسه ، والابتهاجات العقلانية ، واللذات
الروحانية مغاير لهما من حيث الاعتبار ، وان لم ينفك عنهما ، ومطلوبيته

(٣٥) مستهترا به على بناء اسم المفعول اي مولع به لا لمحدث بغيره .

لذاته أشد وأقوى ، فهو باسم الخير والسعادة أولى وأحرى ، وإن كان الجميع خيرا وسعادة . وبذلك يحصل الجسع بين اقوال أرباب النظر والاستدلال ، وأصحاب الكشف والحال ، واخوان الظاهر من أهل المقال ، حيث ذهبت (الفرقة الاولى) الى ان حقيقة السعادة هو العقل والعلم ، و (الثانية) الى انها العشق ، و (الثالثة) الى انها الزهد ، وترك الدنيا .

فصل

لاتحصل السعادة الا باصلاح جميع الصفات والقوى دائما

لا تحصل السعادة الا باصلاح جميع الصفات والقوى دائما ، فلا تحصل باصلاحها بعضا دون بعض ، ووقتا دون وقت ، كما ان الصحة الجسمية ، وتدير المنزل ، وسياسة المدن لا تحصل الا باصلاح جميع الاعضاء والاشخاص والطوائف في جميع الاوقات ، فالسعيد المطلق من أصلح جميع صفاته وأفعاله على وجه الثبوت والدوام بحيث لا يغيره تغير الاحوال والازمان ، فلا يزول صبره بحدوث المصائب والفتن ، ولا شكره بورود النوائب والمحن ، ولا يقينه بكثرة الشبهات ، ولا رضاه بأعظم النكبات ، ولا احسانه بالاساءة ، ولا صداقة بالعداوة . وبالجمل لا يحصل التفاوت في حاله ، ولو ورد عليه ما ورد على ايوب النبي عليه السلام أو على برناس الحكيم ، لشهامة ذاته ، ورسوخ أخلاقه وصفاته ، وعدم مبالاة بهوارض الطبيعة ، وابتهاجه بنورانيته وملكانه الشريفة . بل السعيد الواقعي لتجرده وتعاليه عن الجسمانيات خارج عن تصرف الطبائع الفلكية ، متعال عن تأثير الكواكب والاجرام الاثرية فلا يتأثر عن سعدا ونحسا ، ولا ينفل عن قمرها وشمسها . أهل التسييح والتفديس لا يبالون بالتثليث والتسدیس ، وربما بلغ تجردهم وقوة نفوسهم مرتبة تحصل لهم ملكة الاقتدار على التصرف في مواد الكائنات ، ولو في الأفلاك وما فيها ، كما حصل لفعل الانبياء وسيد الاوصياء صلوات الله عليهما وآلهما من شق القمر ورد الشمس .

وقد ظهر مما ذكر ان من يجزع بورود المصائب الدنيوية ، ويضطرب من الكدورات الطبيعية ، ويدخل نفسه في معرض شناعة الاعداء وترحم

الأحباء ، خارج عن زمرة السعداء ، لضعف غريزته وغلبة الجبن على طبيعته ، وعدم قبلة بعد الى الابتهاجات التي تدفع عن النفس امثال ذلك .
ومثله لو تكلف الصبر والرضا وتثبته ظاهرا بالسعداء لكان في الباطن متألما مضطربا ، وهذا ليس سعادة لأن السعادة الواقعية انما هو صيرورة الاخلاق الفاضلة ملكات راسخة بحيث لا تغيرها المتغيرات ظاهرا وباطنا .
بلغنا الله وجميع الطالبين الى هذا المقام الشريف .

فصل

غاية السعادة التشبيه بالمبدأ

صرح الحكماء بأن غاية المراتب للسعادة أن يتشبه الانسان في صفاته بالمبدأ ، بأن يصدر عنه الجميل لكونه جميلا ، لا لغرض آخر من جلب منفعة ، أو دفع مضرة . وانما يتحقق ذلك اذا سارت حقيقته المعبر عنها بالعقل الإلهي والنفس النافقة خيرا محضا ، بأن يتطهر عن جميع الخبائث الجسمية ، والافذار الحيوانية ، ولا يحوم حوله شيء من العوارض الطبيعية ، والخواطر النفسانية ، ويستلي من الانوار الالهية ، والمعارف الحقيقية ، ويتيقن بالحقائق الحقّة الواقعية ، ويصير عقلا محضا بحيث يصير جميع معقولاته كالتضاييا الاولى ، بل يصير ظهورها أشد . وانكشافها أتم ، حينئذ يكون له اسوة حسنة بالله سبحانه ، في صدور الافعال وتصير إلهية أي شبيهة بأفعال الله سبحانه في أنه لصرافة حسنة يقتضي الحسن ، ولمحوضة جماله يصدر عنه الجميل من دون داع خارجي ، فتكون ذاته غاية فعله ، وفعله غرضه بعينه ، وكلما يصدر عنه بالذات وبالقصد الاول فانما يصدر لأجل ذاته ، وذات الفعل وان ترشحت منه الفوائد الكثيرة على الغير بالقصد الثاني وبالعرض . قالوا واذا بلغ الانسان هذه المرتبة فقد فاز بالبهجة الالهية ، واللذة الحقيقية الذاتية ، فيشمر طبعه من اللذات الحسية الحيوانية ، لأن من أدرك اللذة الحقيقية علم انها لذّة ذاتية ، والحسية ليست لذّة بالحقيقة لتصرمها ودثورها وكونها دفع وألم .

وأنت خير بأن هذا التصريح محل تأمل لمخالفته فلو اهر الشرع فتأمل .

فصل

بازاء كل واحدة من القوى الاربع لذة وآلم

لما عرفت أن القوى في الانسان اربع : قوة نظرية عقلية ، وقوة وهمية خيالية ، وقوة سبعية غضبية ، وقوة بهيمية شهوية - فاعلم انه بازاء كل واحدة منها لذة وآلم ، لأن اللذة ادراك الملائم ، والآلم ادراك غير الملائم . فلكل من الغرائز المدركة لذة هو نيله مقتضى طبيعه الذي خلق لأجله ، وآلم هو ادراكه خلاف مقتضى طبيعه :

(غريزة العقل) لما خلقت لمعرفة حقائق الامور ، فلذتها في المعرفة والعلم ، وآلمها في الجهل ، و (غريزة الغضب) لما خلقت للتشفي والانتقام فلذتها في الغلبة التي يقتضيها طبيعتها وآلمها في عديمها ، و (غريزة الشهوة) لما خلقت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن ، فلذتها في نيل الغذاء ، وآلمها في عدم نيله ، وهكذا في غيرها ، فالذات والآلام أيضا على أربعة اقسام : العقلية والخيالية والغضبية والبهيمية .

فاللذة العقلية كالانسياط ^(٣٦) الحاصل من معرفة الاشياء الكلية وادراك الذات المجردة النورية ، والآلم العقلي كالانقباض الحاصل من الجهل . واللذة الخيالية كالفرح الحاصل من ادراك الصور والمعاني الجزئية الملائمة ، والآلم الخيالي كأدراك غير الملائمة منها . واللذة المتعلقة بالقوة الغضبية كالانسياط الحاصل من الغلبة ونيل المناصب والرياسات ، والآلم المتعلق بها كالانقباض الحاصل من المغلوبة والعزل والمروءية . واللذة البهيمية هي المدركة من الاكل وانجماع وأمثالهما ، والآلم البهيمي ما يدرك من الجوع والعطش والحر والبرد وأشباهها . وهذه الذات والآلام تصل الى النفس وهي الملتدة والمتألمة حقيقة الا أن كلا منها يصل اليها بواسطة القوة التي تتعلق بها . والفرق بين الكل ظاهر .

وربما يشتبه بين ما يتعلق بالوهم والخيال وما يتعلق بالقوة الغضبية من حيث اشتراكهما في الترتب على التخيل .

ويدفع الاشتباه بأن ما يتعلق بالغضبية وان توقف على التخيل الا أن

(٣٦) وفي النسخة المخطوطة عندنا « الابتهاج » .

المثائر بالالتذاذ والتألم بعد التخيل هو الغضبية وبواسطة تآثر النفس ،
 ففي هذا النوع من اللذة والتألم تآثر الغضبية لم تآثر النفس .
 وأما ما يتعلق بالوهم والخيال فالمثائر بالالتذاذ والتألم هاتان القوتان
 ويصل التأثير منهما الى النفس من دون توسط القوة الغضبية .
 ومما يوضح الفرق ان الالتذاذ والتألم الخياليين لا يتوقفان على وجود
 غلبة ومغلوبة مثلاً في الخارج ، وأما الغضبيان فيتوقفان عليهما .
 ثم أقوى اللذات هي العقلية لكونها فعلية ذاتية غير زائلة باختلاف
 الاحوال ، وغيرها من اللذات الحسية انفعالية عرضية منفعلة زائلة ، وهي في
 مبدأ الحال مرغوبة عند الطبيعة . وتزايد بتزايد القوة الحيوانية، وتتضعف
 بعضها الى أن تنتهي بالمرقة ، ويظهر قبحها عند العقل ، وأما العقلية فهي في
 البداية منتفية ، لان ادراكها لا يحصل الا للنفوس الزكية المتحلية بالاخلاق
 المرضية ، وبعد حصولها يظهر حسنها وشرفها ، وتزايد بتزايد القوة العقلية،
 الى أن ينتهي الى أقصى المراتب ، ولا يكون لها نقص ولا زوال .
 والعجب ممن ظن انحصار اللذة في الحسية وجعلها غاية كمال الانسان
 ومعادته القصوى . والمتشرعون منهم قصروا اللذات الآخرة على الجنة والحدور
 والعلمان وأمثالها ، وآلامها على النار والعقارب والحيات وأشباهاها ، وجعلوا
 الوصول الى الاولى والخلاص عن الثانية غاية لزهدهم وعبادتهم ، وكأنهم
 لم يعلموا أن هذه عبادة الاجراء والعبود تركوا قليل المشتبهات ليصلوا الى
 كثيرها . وليت شعري أن ذلك كيف يدل على الكمال الحقيقي والتقرب من
 الله سبحانه ! ولا أدري أن الباكي خوفاً من النار وشوقاً الى اللذات الجسمية
 المطلوبة للنفس البهيمية كيف يعد من أهل التقرب الى الله سبحانه ويستحق
 التعظيم ويوصف بعلو الرتبة ! وكأنهم لم يدركوا الابتهاجات الروحانية ،
 ولا لذة المعرفة بالله وحبّه وانسه ولم يسمعوا قول سيد الموحدين (ص)
 « الهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً
 للعبادة فعبدتك » .

وبالجملة لا ريب في أن الانسان في اللذة الجسمية يشارك الخنافس

والديدان والهمج من الحيوان ، وانما يشابه الملائكة في البصيرة الباطنة
والاخلاق الفاضلة ، وكيف يرتضى العاقل أن يجعل النفس الناطقة الشريفة
خادمة للنفس البهيمية الخسيسة .

والعجب من هؤلاء الجماعة ^(٢٨) مع هذا الاعتقاد يعطشون من ينزّه
عن الشهوات الحيوانية ويستهيئ بالذات الحسية ويتخضعون له ويمدون
أنفسهم أشقياء بالنسبة اليه ، ويدعون أنه أقرب الناس الى الله سبحانه وأعلى
رتبة منهم بتنزّهه عن الشهوات الطبيعية ، وقد اتفق كلهم على تنزّه مبدع
الكل وتعاليه عنها مستدلين بلزوم النقص فيه لولاده ، وكل ذلك يناقض رأيهم
الاول .

والسرفيه أنهم وان ذهبوا الى هذا الرأي القاسد الا أنه لما كانت غريزة
العقل فيهم بعد موجودة ، وان كانت ضعيفة ، فيرى ما هو كمال حقيقي
لجوهرها كمالا ، ويحكم بنورانياتها الذاتية ، على كون ما هو فضيلة في
الواقع فضيلة ، وما هو رذيلة في نفس الامر رذيلة ، فيضطرونهم الى اكرام
أهل انتزّه عن الشهوات ، والاستهانة بالمكبين عليها .

ومما يدل على قبح اللذات الحيوانية ان أهلها يكتمونها ويخفون
ارتكابها ويستحيون عن اظهارها ، واذا وصفوا بذلك تتغير وجوههم ، كما
هو ظاهر من وصف الرجل بكثرة الاكل والجوع ، مع ان الجميل على
الاطلاق يحسن اذاعته ، وصاحبه يحب أن يظهره ويوصف به ، هذا مع أن
البدنية حاكمة بأن هذه اللذات ليست لذات حقيقية ، بل هي دفع آلام حادثة
للبدن ^(٢٩) فان ما يتخيل لذة عند الاكل والجوع انما هو راحة من ألم
الجوع ولذع المنى ولذا لا يلتذ الشبعان من الاكل ، ومعلوم أن الراحة من
الألم ليس كمالا وخيرا ، اذ الكمال الحقيقي والخير المطلق ما يكون كمالا
وخيرا أبدا .

(٢٨) المراد هم الذين حضروا اللذات في الحسية والكلام كله في هذا الرأي .
(٢٩) الحق أن كل لذة بدنية ونفسية انما هي اشباع شهوة او غريزة
تطلب الاشباع ، حتى طلب المعارف والعلم انما هو اشباع غريزة حب الاستطلاع
الا ان طلب العلم لا يصل الى حد الاشباع أبدا ، ولذا قال صلى الله عليه وآله
وسلم : « منهومان لا يشبعان طالب علم ، وطالب مال » وليست كذلك الغريزة
الجنسية وغريزة حب الاكل وأمثالهما فانها تصل الى حد الاشباع فتكتفى .

إيقاظ

فيه موعظة ونصيحة

لما عرفت أن الإنسان في اللذة العقلية يشارك الملائكة ، وفي غيرها من
الغيبية المتعلقة بالقوى الثلاث ، أعني السبعية والبهيمية والشيطانية ، يشارك
السباع والبهائم والشياطين — فأنلم أن من غلبت عليه إحدى الملذات الأربع
كانت مشاركته لما ينسب إليه أكثر حتى إذا صارت الغلبة تامة لكان هو هو .
فالظر يا حبيبي أين تضع نفسك ، فإن الغلبة لو كانت لقوتك الشهوية
حتى يكون أكثر هتك الشهوات الحيوانية كالأكل والشرب والجماع وما
النزوات البهيمية ، كنت واحداً من البهائم . وإن كانت لقوتك الغضبية حتى
يكون جلة ميلك إلى المناصب والرياسات الرديئة ، وإيذاء الناس بالضرب
والشتم ، وباقي الحركات السبعية ، نزلت منزلة السباع . وإن كانت لقوتك
الشيطانية حتى يكون غالب معيك في استنباط وجوه المكر والحيل للوصول
إلى مقتضيات قوتي الشهوة والغضب بأنواع الخداع والتلبسات الوهسية
دخلت في حزب الأبالسة . وإن كانت لقوتك العقلية حتى يكون جسدك
مقصوراً على « أخذ » المعارف الإلهية وإقتناء ^(١) القضايا الخلية
عرجت إلى أتق الملائكة القادسية . فمن كان غافلاً غير عدو لنفسه وجب عليه
أن يصرف جل همه في تحصيل السعادة العلمية والعملية ، وإزالة النقائص
الكامنة في نفسه ، وليقتصر على الأمور الشهوانية ، والملذات الجسدية بقدر
الضرورة ، بأن يكتفي من الغذاء بما يحفظ اعتدال مزاجه وفروام حياته ،
ولا يكون قصده منه الانتذاذ ، بل سد الضرورة ودفع الألم ، ولا يضيع
وقته في تحصيل مزيد من ذلك ، فإن تجاوز عنه فبقدر ما يحفظ رقبته ،
ولا يوجب مهاتته وذلك . ومن اللباس بقدر ما يستر العورة ، ويدفع الحر
والبرد ، فإن تجاوز عن ذلك فبقدر ما لا يؤدي إلى حقارته ، ولا يوجب
المقهور بين أقرانه وأهل طبقته ، ومن الجماع بقدر ما يحفظ نوعه ، ويبقى

١٤٠٧ لم توجد في نسختنا الخطية ولكنها موجودة في نسخة خطية أخرى
وفي المطبوعة .

(١) في نسختنا الخطية هكذا « واقتناء » .

نفسه ، وان تعدى فيقدر مالا يخرجه عن السنة ، وليحذر عن الانهماك في مقتنيات قوتي الشهوة والغضب ، لانه يوجب الشقاوة الدائمة والهلاكية السرمدية . فالحق الله في نفوسكم معاشر الاخوان أدركوها قبل ان تفرقوا في بحار المهالك ، ونبهوا عن نوم الغفلة قبل ان تسد عليكم السبل والممالك ، وبادروا الى تحصيل السعادات قبل ان تستحكم فيكم الملكات المهلكة ، والعادات المنصدة ، فان ازالة الرذائل بعد استحكامها في غاية الصعوبة والمجاهدة مع أحزاب الشياطين بعد الكبر قلما يفيد الاثر . والغلبة على النفس الامارة بعد ضعف الهرم في غاية الاشكال . الا انه في أي حال لا ينبغي أن تيأسوا من روح الله ، فأجتهدوا بقدر القوة والاستطاعة ، فانه خير من الشكادي في الباطل ، فامل الله يدرككم بعظيم رحمته .

ولقد قال الشيخ ^(٤٢) النافل احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه وهو الاستاذ في علم الاخلاق ، وأقدم الاسلاميين في تدوينه : « اني تنبئت عن نوم الغفلة بعد الكبر واستحكام العادة ، فتوجهت الى فطام نفسي من رذائل الملكات ، وجاهدت جهادا عظيما حتى وفني الله لاستخلاصها عما يهلكها » فلا ييأس أحد من رحمة الله ، فان النجاة لكل طالب مرجوة ، وأبواب الافاضة أبدا مفتوحة » فبادروا اخواني الى تهذيب نفوسكم قبل

(٤٢) هو الحكيم الأعظم والفيلسوف الأكبر « ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب ابن مسكويه الخازن » الرازي « الاصل والاصفياني المسكن والخاتمة كان من أعيان العلماء وأركان الحكماء معاصرا للشيخ ابي علي بن سينا . صاحب الوزير المظلي في أيام شبابه وكان من خاصته الى ان اتصل بصحبة « عضد الدولة » البويهى فصار من كبار ندمائه ورسله الى نظرائه ثم اختص بالوزير « ابن العميد » وابنه « ابي الفتح » له مؤلفات كثيرة بعضها في الحكمة ومنه كتاب « الفوز الأكبر » وكتاب « الفوز الأصغر » « وجاويدان خرد » بالفارسية في الحكمة وهو يقرب من خمسة آلاف بيت وبعضها في التاريخ ومنه « تجارب الامم » وبعضها في الاخلاق ومنه كتاب « الطهارة » المشهور وهو الذي قصده « المصنف » رد « هنا لانه أول كتاب صنف في علم الاخلاق » وقد مدحه استاذ البشر وأعلم اهل البدو والحضر الحجة الأعظم الفيلسوف المحقق الخواجه « نصير الدين الطوسي » قدس سره بأبيات . وكان « رد » من علمائنا الامامية قدس الله أسرارهم وقبره (بأصفهان) على باب (درب جناد) وقد اشتهر ان السيد (الدمداد) الذي كان من أعظم علمائنا واكابر حكمائنا كان كلما اجتاز يقف على قبره ويقرأ الفاتحة (الترجمة عن الكنى والالقب للمحدث الشهير الحاج شيخ عباس القمي) قدس سره مع تصرف يسير منا .

أن يصير الرئيس مرفوساً ، والعقل مشهوراً ، فيفسد جوهركم ، وتسخ
 حقيقتكم ، ويدرككم الاقتكاس في الخلق الذي هو خروج عن آفق الانسان
 ودخول في زمرة البهائم والسباع والشیاطین ، نعوذ بالله ونسأله العصمة من
 الخراب الذي لانهاية له . وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه الغافلة
 بسن لهياض شريفة حراء . فرماها في نار مضطربة فيحرقها ، حتى تصير
 كلساً لا منفعة فيها .

(تسمی) ولا تظن أن ما يفوت عن النفس من الفسقاء والبهجة لاجل
 ما يترتبها من الكثرة الحاصلة من معصية من المعاصي يمكن تداركها ، فان
 ذلك محال ، اذ غاية الامر أن تتبع تلك المعصية بحسنة تسحق آثامها ، وتعيد
 النفس الى ما كانت عليه قبل تلك المعصية ، فلا تزداد بشك الحسنة اثراً
 وسعادة ، ولو جاء بها من دون سيئة لئلا يزداد بها نور القلب وبهجته ، وحصلت
 له درجة في الجنة ، ولما تقدمت السيئة منقطت هذه الفائدة وانحصرت فائدتها
 في مجرد عود القلب الى ما كان عليه قبلها ، وهذا نقصان لا حيلة لجبره ،
 ومثال ذلك ان المرأة التي تدنس بالخبث والصدأ اذا مسحت بالمسحلة وان
 زال به هذا الخبث ، الا أنه لا يزيد به جلاء وصفاء ، بخلاف ما اذا تم
 التدنس أصلاً ، فان التصفيق يزيدها صفاء وجلاء ، والى ما ذكر أشار النبي
 صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : « من قارف ذنباً فارق عقله لم يعد اليه
 أبداً » .

الباب الثاني

في بيان اقسام الاخلاقي وتفصيل القول فيها

وفيه فصول

أجناس الفضائل الاربعة والاقوال في حقيقة العدالة — حقيقة العدالة اقياد
العقل العاقل للعقل النظري ولوازم الاقوال في العدالة — العقل النظري هو
المدرك للفضائل والردائل — دفع أشكال في تقسيم الحكمة — تحقيق الوسط
والاطراف — أجناس الردائل وأنواعها — الفرق بين الفضيلة الرذيلة — العدالة
أشرف الفضائل — إصلاح النفس قبل إصلاح الغير وأشرف وجود العدالة عدالة
السلطان — الحاجة الى العدالة مع رابطة المحبة — التكميل الصناعي
لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي •

فصل

اجناس الفضائل الاربعة والاقوال في حقيقة العدالة

قد بين في العلم الطبيعي ان للنفس الناطقة قوتين : «اولاهما» : قوة الادراك و «ثانيتهما» : قوة التحريك ، ولكل منهما شعبتان : (الشعبة الاولى) للاولى العقل انتظري ، وهو مبدأ التاثر عن امبادي ، العالية بقبول الصور العنمية ، و (الشعبة الثانية) لها العقل عملي ، وهو مبدأ تحريك البدن في الاعمال الجزئية بالروية^(١) . وهذه الشعبة من حيث تعلقها بقوتي الشهوة والغضب مبدأ «لحدوث»^(٢) بعض الكيفيات الموجبة لفعل أو انفعال ، كالاجل والضحك والبكاء وغير ذلك ، ومن حيث استعمالها الوهم والمتخيلة مبدأ لاستبطاء الاراء واصنائع الجزئية . ومن حيث نسبتها بالعقل وحصول الازدواج بينهما سبب لحصول الاراء الكلية المتعلقة بالاعمال كحسن الصديق وبيع الكذب ، ونظائرها . (الشعبة الاولى) الثانية قوة الغضب وهي مبدأ دفع غير الملائم على وجه الغلبة ، و (الشعبة الثانية) لها قوة الشهوة وهي مبدأ جلب الملائم .

ثم اذا كانت القوة الاولى غالبية على سائر القوى ولم تفعل عنها ، بل كانت هي مقهورة عنها مطيعة لها فيما تأمرها به وتنهاها عنه . كان تصرف كل منها على وجه الاعتدال ، وانتظمت امور النشأة الانسانية . وحصل تسام القوي الاربعة وتساوجها ، فتهذب كل واحد منها ، ويحصل له ما يخصه من الفضيلة . فيحصل من تهذيب العاقلة العلم وتتبعه الحكمة ، ومن تهذيب العامة العدالة ، ومن تهذيب الغضبية الحلم وتتبعه الشجاعة ، ومن تهذيب الشهوية العفة وتتبعه السخاوة . وعلى هذا تكون العدالة كسالا للقوة العقلية .

بطريق آخر

قيل : ان النفس لما كانت ذات قوى اربعة العاقلة والعامة والشهوية

(١) اذا كان العقل العملي مبدأ لتحريك البدن فهو قوة تحريك لا قوة ادراك وفي الحقيقة ان غرضهم من العقل العملي هو ادراك ما ينبغي ان يعمل .
(٢) وفي النسخة المخطوطة عندنا « الحصول » .

والغضبوية . فان كانت حركاتها على وجه الاعتدال ، وكانت الثلاث الاخيرة مطيعة للاولى ، واقتصرت من الافعال على ما تعين لها . حصلت اولا فضائل ثلاث هي الحكمة والعفة والشجاعة ، ثم يحصل من حصولها المترتب على تسالم القوى الاربع ، واقهار الثلاث تحت الاولى حالة متشابهة هي كمال القوى الاربع وتسامها ، وهي العدالة . وعلى هذا لا تكون العدالة كمالا للقوة العملية فقط ، بل تكون كمالا للقوى واسرها .

وعلى الطريقتين تكون اجناس الفضائل اربعا : «الحكمة» وهي معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه والموجودات ان لم يكن وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة النظرية ، وان كان وجودها بقدرتنا واختيارنا فالعلم المتعلق بها هو الحكمة العملية . «والعفة» هي اقياد القوة الشهوية للعاقلة فيما تأمرها به وتنهاها عنه حتى تكتسب الحرية ، وتتخلص عن اسر عبودية الهوى . «والشجاعة» وهي اطاعة القوة الغضبية للعاقلة في الاقدام على الامور الهائلة ، وعدم اضطرابها بالخوض فيما يقتضيه رأيها حتى يكون فعلها مسدوحا ، وصبرها محسودا . وتفسير هذه الفضائل الثلاث لا يتفاوت بالنظر الى الطريقتين .

واما «العدالة» فتفسرها على الطريق الاول هو اقياد العقل العملي للقوة العاقلة وتبعيته لها في جميع تصرفاته ، او ضبطه الغضب والشهوة تحت اشارة العقل والشرع الذي يحكم العقل ايضا بوجوب اطاعته . او سياسة قوتي الغضب والشهوة . وحملها على مقتضى الحكمة . وضبطهما في الاسترسال والاقباض على حسب مقتضاه . والى هذا يرجع تعريف الغزالي « انها حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة ، ويحملها على مقتضى الحكمة ، ويضبطهما في الاسترسال والاقباض على حسب مقتضاها » اذ المراد من الحالة والقوة هنا قوة الاستعلاء التي للعقل العملي لا نفس القوة العملية . وتفسيرها على الطريق الثاني هو ائتلاف جميع القوى ، واتفاقها على امثالها للعاقلة ، بحيث يرتفع التخالف والتجاذب ، وتحصل لكل منها فضيلته المختصة به . ولا ريب في ان اتفاق جميع القوى وائتلافها هو كمال لجميعها لا للقوة العملية فقط .

العلم الا ان يقال ان الائتلاف انما يتحقق باستعمال كل من القوى على الوجه اللائق ، واستعمال كل قوة ولو كانت قوة نظرية انما يكون من القوة العملية ، لأن شأنها تصريف القوى في المجال اللائق على وجه الاعتدال ، وبدونها لا يتحقق صدور فعل عن قوة .

ثم العدالة على الطريق الاول تكون امرا بسيطا مستتزمة للملكات الثلاث أعني الحكمة والعفة والشجاعة ، وعلى الثاني تحتل البساطة والتركيب على الظاهر ، وان كانت البساطة أقرب نظرا الى ان الاعتدال الخلقى بمنزلة الاعتدال المزاجي الحاصل من ازدواج العناصر المتخالفة ، وقد برهن في اصول الحكمة ان المزاج كيفية بسيطة .

وتفصيل الكلام في المقام انه اذا حصلت الملكات الثلاث حصل للعقل العملي قوة الاستعلاء والتدبير على جميع القوى ، بحيث كانت الجميع متفاداة له ، واستعمل كلا منها على ما يقتضيه رأيه ، فان جعلت العدالة عبارة عن نفس هذه القوة ، او نفس تدبير التصرف في البدن وامور المنزل والبلد ، دون الملكات الثلاث كانت العدالة بسيطة وكانت كمالات العقل العملي فقط ، وان جعلت نفس الملكات كانت مركبة ، وحينئذ لا يناسب جعلها فضيلة على حدة معدودة في اعداد الفضائل ، لأن جميع الاقسام لا يكون قسما منها ، وليس الائتلاف والامتزاج هيئة وحدانية عارضة للملكات الثلاث حتى تكون شيئا على حدة ونوعا مركبا .

ثم على الطريقين يتحقق التلازم بين العدالة والمملكة الثلاث الا انه على الطريق الاول تكون العدالة علة ، والمملكة الثلاث معلولة ، وعلى الطريق الثاني ينعكس ذلك لتوقف حصول العدالة على وجود تلك الملكات وامتزاجها ، فهي اجزاء للعدالة او بمنزلتها .

تكملة

العدالة انقياد العقل العملي للعقل النظري

الحق ان حقيقة العدالة هو التفسير الاول المذكور في الطريق الاول ، أعني انقياد العقل العملي للقوة العاقلة ، وسائر التفسيرات المذكورة في الطريقين لازمة له ، اذ الانقياد المذكور يلزمه اتفاق القوى وقوة الاستعلاء والسياسة

للعقل العسلي على قوتي النفس الشهوة ، أو نفس سياسته اياها وضبطها
تحت اشارة العقل النظري . . . مثل ذلك ، وعلى هذه التفسير اللازمة
للاول يلزم ان تكون العدالة رابعة لجميع الفضائل . ويتحقق معناها في
كل فضيلة حتى تكون فردا لها .

وتحقيق المقام ان تضاد العقل العسلي للعاقلة يستلزم ضبط قوتي الغضب
والشهوة تحت اشارة العقل ، وسياسة اياها ، واستعلائه عليهما . وهذا
يستلزم اتفاق جميع القوى وامتزاجها ، فجميع الفضائل الصادرة عن قوتي
الغضب والشهوة ، بل عن العاقلة ايضا . انما تكون بتوسط العقل العسلي
وضبطه اياها ، الا ان ذلك لا يوجب كونها كمالا له حتى يعد من فضائله
ووجهه ظاهر ، ولا كون الضبط المذكور عدالة .

فالحق ان حقيقة العدالة هو مجرد اقياد العاملة للعاقلة ، ومثل الضبط
والاستعلاء والسياسة من لوازمه ، والفضائل الصادرة عن القوى الاخرى
بتوسط العقل العقلي انما تدرج تحت لازم العدالة ، لا عينها . فمن ادرج
جميع الفضائل تحت العدالة نظره الى اعتبار ما يلزمها ، ومن لم يدرجه
تحتها نظره الى عدم اعتباره . وعلى هذا لا بأس بأن يقال ان للعدالة اطلاقين
(احدهما) العدالة بالمعنى الأخص (وثانيهما) العدالة بالمعنى الاعم .

ثم ان القوم ذكروا لكل واحد من الفضائل الأربع انواعا ، فكما
أدرجوا تحت كل من الحكمة والعفة والشجاعة انواعا ، فكذا ادرجوا تحت
العدالة أيضا انواعا كالوفاء والصداقة والعبادة وغيرها .

وأنت — بعد ما علمت ان العدالة بالتفسير الاول هو اقياد العاملة
للعاقلة في استعمال نفس العاقلة وقوتي الغضب والشهوة — تعلم ان الفضائل
بأسرها انما نحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث ، فكل فضيلة انما تتعلق
حقيقتها باحدى الثلاث ، وان كان حصولها بتوسط العاملة وضبطها الثلاث ،
اذ كون الاستعمال والضبط منها لا يقتضي استناد ما يحصل من الفضائل
باستعمالها اليها مع صدور حقيقته عن سائر القوى . وكذا لا يقتضي استناد
ما يحصل من الرذائل لعدم اقيادها للعاقلة اليها . ومعلوم انه لا يترتب على
مجرد اقيادها أو عدمه لها فضائل ورذائل لم يكن لها تعلق بالثلاث أصلا ،

اذ كل فضيلة ورذيلة اما متعلق بالقوة العقلية ، او بقوتي الغضب والشهوة بتوسط العاملة ، وليس لها في نفسها فضيلة ورذيلة على حدة كما لا يخفى . مع انه لو كان الاستعمال والضبط منشأ لاستناد ما يحصل من الفضائل اليها لزم ان تستند اليها جميع الفضائل ، فكان اللازم ادخال جميع الفضائل تحت العدالة . وكذا الحال على تفسير العدالة بالطريق الثاني كما ظهر .

وعلى هذا فيلزم من عدم بعض الفضائل من انواع العدالة دون بعض آخر تخصيص بلا مخصص ، فالفضائل التي جعلوها انواعا مندرجة تحت العدالة بعضها من انواع الشجاعة او لوازمها ، وبعضها من انواع العفة او آثارها ، وان كان للعاملة من حيث التوسط مدخلة في حصول الجميع ، فنحن لا نتابع تقوم ، ونجري على مقتضى النظر من جعل انواع الفضائل والرذائل واحسانها وقتائجها متعلقة بالقوى الثلاث دون العقل العملي ، وادخال جميعها تحت اجناسها على ما ينبغي من دون ادخال شيء منها تحت العدالة وضدها . ثم ان الرذائل والفضائل مع مدخلة القوة العملية فيها بالاستعمال ، اما متعلقة بمجرد إحدى القوى الثلاث ، او باثنين منها ، او بالثلاث . ومثال المتعلق بأحدها ظاهر كالتجهن والعلم المتعلقين بالعاقلة ، والغضب والحلم المتعلقين بالقوة الغضبية ، والحرص والقناعة المتعلقين بالقوة الشهوية ، اما ما يتعلق باثنين منها أو الثلاث ، فأما ان يكون له أصنافه يتعلق بعضها ببعض وبعضها ببعض آخر ، كحب الجاه أعني طلب المنزلة في القلوب : فانه ان كان المقصود منه الاستيلاء على الخلق والتفوق عليهم ، كان من رذائل قوة الغضب . وان كان المقصود منه طلب المال ليتوصل به الى شهوة البطن والفرج ، كان من رذائل قوة الشهوة ، وكذا الحسد أعني تمنى زوال النعمة عن الغير : ان كان باعثة العداوة كان من رذائل القوة الغضبية . وان كان باعثة مجرد وصول النعمة اليه كان من رذائل القوة الشهوية . او يكون للثلاث أو الاثنين مدخلة بالاشتراك في نوع الفضيلة والرذيلة أو بعض أصنافه ، كالحسد الذي باعثة العداوة ، وتوقع وصول النعمة اليه معا ، وكالغرور وهو سكون النفس الى ما يوافق الهوى ، وتميل النفس اليه بخدعة من الشيطان ، فان النفس ان كانت مائلة بالطبع الى شيء من مقتضيات

الشهوة . واعتقدت جهلا كونه خيرا لها كان ذلك من ردائل قوتي العاقلة والشهوة . وان كانت مائلة الى شيء من مقتضيات قوة الغضب . واعتقدت جهلا كونه خيرا لها كان ذلك من ردائل قوتي العاقلة والغضب . وان كانت مائلة الى شيء من مقتضياتهما معا مع اعتقادها كونه خيرا لها كان من ردائل الثلاث معا .

ثم مرادنا من تعلق صفة بالقوى المتعددة وكونها معدودة من ردائلها او فضائلها ان يكون لكل منها تأثير في حدوثها وايجادها ، أي يكون من جملة عاليها القاعة الموجدة ، بحيث لو قطع النظر عن فعل واحدة منها لم تتحقق هذه الصفة ، فان الغرور يتحقق بالليل والاعتقاد ، بمعنى ان كلامهما مؤثر في ايجادها واحداثها ، ولو لم يكن الاعتقاد المتعلق بالعاقلة والميل المتعلق بالشهوة والغضب لم يوجد غرور . فلو كانت مدخلة قوة في صفة بمجرد الباعثة . أي كانت باعثة لقوة أخرى على ايجاد هذه الصفة واحداثها ، بحيث أمكن تحقق هذه الصفة مع قطع النظر عن هذه القوة بباعث آخر لم تكن متعلقة بها ، ولم نعدنا من ردائلها او فضائلها ، بل كانت متعلقة بالقوة الأخرى التي هي مباشرة لإحداثها وايجادها ، مثل الغضب الحاصل من فقد شيء من مقتضيات شهوة البطن والفرج ، وان كان باعثة قوة الشهوة الا أنه ليس لقوة الشهوة وفعالها شركة في احداثها وايجادها ، بل الاحداث انما هو من القوة الغضبية ، ومدخلة الشهوة انما هو بتحريكها وتهيجها الغضبية لإحداثها والايجاد ، ولا ريب في ان للعاقلة هذه الباعثة في صدور أكثر الصفات مع عدم عدها من ردائلها « او فضائلها » (٢) .

واذا عرفت ذلك فاعلم أنا فذكر أولا ما يتعلق بالعاقلة من الردائل والفضائل ثم ما يتعلق بالقوة الغضبية منها ، ثم ما يتعلق بالشهوة منها ، ثم ما يتعلق بهما أو الثلاث .

(٢) لم توجد في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية أخرى وفي المطبوعة .

فصل

العقل النظري هو المدرك للفضائل والردائل

اعلم أن كل واحد من العقل العملي والعقل النظري رئيس مطلق من وجه
أما «الاول» فمن حيث أن استعمال جميع القوى حتى العاقلة على النحو الاصلاح
موكول اليه ، واما «الثاني» فمن حيث أن السعادة القصوى وغاية الغايات
أعني التحلي بحقائق الموجودات مستندة اليه ، وأيضا ادراك ما هو الخير والصلاح
من شأنه فهو المرشد وال دليل للعقل العملي في تصرفاته .

وقيل : ان ادراك فضائل الاعمال وردائها من شأن العقل العملي ، كما
صرح به الشيخ في الشفاء بقوله : « ان كمال العقل العملي استنباط الاراء
الكلية في الفضائل والردائل من الاعمال على وجه الابتداء على المشهورات
المطابقة في الواقع للبرهان ، وتحقيق ذلك البرهان متعلق بكمال القوة النظرية » .
والحق ان مطلق الادراك والارشاد انما هو من العقل النظري فهو
بسنزلة المشير الناصح ، والعقل العملي بسنزلة المنفذ المسفي لاشارته وما ينفذ
فيه الاشارة فهو قوة الغضب والشهوة .

دفع الاشكال

في تقسيم الحكمة

ان قيل : ان القوم قسموا الحكمة اولا الى النظرية والعملية ، ثم
قسموا العملية الى ثلاثة اقسام واحد منها علم الاخلاق المشتغل على الفضائل
الاربعة التي احداها الحكمة ، فيلزم ان تكون الحكمة قسما من نفسها .
قلنا : الحكمة التي هي المقسم هو العلم بأعيان الموجودات ، سواء كانت
موجودات الهية أي واقعة بقدرة الباري سبحانه ، أو موجودات افسانية
أي واقعة بقدرتنا واختيارنا ، ولما كان هذا العلم أعني الحكمة التي هي المقسم
قسما من الموجودات بالمعنى الثاني ، فلا بأس بالبحث عنه في علم الاخلاق ،
فان غاية ما يلزم ان تكون الحكمة موضوعا لمسألة هي جزؤها بان يجعل
عنوانا فيها ويحصل عليها كونها ملكة محدودة ، او طريق اكتسابها كذا .
وبالجملة لا مانع من ان يجعل علم يبحث فيه عن احوال الموجودات

موضوعا لمسألة نويبحث عنه فيه باثبات صفة له لأجل انه ايضا من الموجودات كما انه في العلم الاعلى الذي يبحث فيه عن الموجودات من حيث وجودها ، يبحث عن نفس العلم لكونه من الموجودات ، ويجعل موضوعا لمسألة من مسائله ، ولا يلزم من هذا كون الشيء جزءا لنفسه . وايضا نقول كما ان الحكمة العسية قسم من مطلق الحكمة لتعلق العمل بالنظر ، فكذا المطلق قسم منها لتعلق النظر بالعمل . وحينئذ كما ان العدالة من الحكمة باعتبار فكذا الحكمة من العدالة باعتبار آخر ، فتختلف الحثية ولا يلزم محذور .

وقيل : في الجواب ان المراد من الحكمة التي هي احدى الفضائل الاربعة استعمال العقل على الوجه الاصالح ، وحينئذ فلا يرد اشكال أصلا لعدم كون الحكمة بهذا المعنى عين المقسم لانها جزء له . وفيه ان الحكمة بهذا المعنى هي العدالة على ما تقرر ، مع ان العدالة ايضا احدى الفضائل الاربعة .

« تنبيه » قد صرح علماء الاخلاق بأن صاحب الفضائل الاربعة لا يستحق المدح ما لم تنعد فضائلها الى الغير ، ولذا لا يسمى صاحب ملكة السخاء بدون البذل سخيا بل متناقضا ، ولا صاحب ملكة الشجاعة بدون ظهور آثارها شجاعا بل غيورا ، ولا صاحب ملكة الحكمة بدونها حكيما بل مستبصرا . والظاهر ان المراد باستحقاق المدح هو حكم العقل بوجوب المدح ، فان من تعدى أثره يرجى قومه ، ويخاف ضرره ، فيحكم العقل بلزوم مدحه جلبا للنفع ، أو دفعا للضرر ، واما من لا يرجى خيره وشره فلا يحكم العقل بوجوب مدحه وان بلغ في الكمال ما بلغ .

فصل

تحقيق الوسط والاطراف

لا ريب . في انه بازاء كل فضيلة رذيلة هي ضدها ، ولما عرفت ان اجناس الفضائل اربعة فأجناس الرذائل ايضا في باديء النظر اربعة : الجهل ، وهو ضد الحكمة ، والجبن ، وهو ضد الشجاعة ، والشره وهو ضد العفة ، والجور ، وهو ضد العدالة . وعند التحقيق يظهر ان لكل فضيلة حدا معيناً ، والتجاوز عنه بالافراط أو التفريط يؤدي الى الرذيلة ، فالفضائل بمنزلة الاوساط ، والرذائل بمشابة الاطراف ، والوسط واحد معين لا يقبل التعدد ،

والأطراف غير متناهية عددا . فالفضيلة بشابة مركز الدائرة ، والردائل بشابة
سائر النقاط المفروضة من المركز إلى المحيط ، فإن المركز نقطة معينة ، مع
كونه أبعد النقاط من المحيط ، وسائر النقاط المفروضة من جوانبه غير
متناهية ، مع أن كلا منها أقرب منه من طرف إليه .

فعلى هذا يكون بإزاء كل فضيلة ردائل غير متناهية : لأن الوسط محدود
معين ، والأطراف غير محدودة ، وتكون الفضيلة في غاية البعد عن الرذيلة
التي هي نهاية الردائل . ويكون كل منها أقرب منها إلى النهاية^(٤) ، ومجرد
الانحراف عن الفضيلة من أي طرف اتفق بوجوب الوقوع في رذيلة . والثبات
على الفضيلة والاستقامة في سلوك طريقها بمنزلة الحركة على الخط المستقيم
والتكاتب الرذيلة كالانحراف عنه ، ولا ريب في أن الخط المستقيم
هو أقصر الخلووط الواصلة بين النقطتين ، وهو لا يكون إلا واحدا ، وأما
الخلووط المنحنية بينها فغير متناهية ، فالاستقامة في طريق الفضيلة وملازماتها
على نهج واحد ، والانحراف عنه تكون له مناهج غير متناهية ، ولذلك
غابت دوائى الشئ على بواشئ الخير .

ويظهر مما ذكر أن وجدان الوسط الحقيقي صعب ، والثبات عليه بعد
الوجدان أصعب . لأن الاستقامة على جادة الاعتدال في غاية الاشكال ،
وهذا معنى قول الحكماء « إصابة نقطة الهدف أصعب من العدول عنها ،
ولزوم الصواب^(٥) بعد ذلك حتى لا يخطئها أمر » ولذلك لما أُمِرَ فخر
الربيع بالاستقامة في قوله تعالى :
« فاستقم كما أمرت » (٦) .

قال شيخنا سيدي سيرة هود عليه السلام ، إذ وجد أن الوسط الحقيقي فيما
بين الأطراف العير المتناهية المتقابلة مشكل ، والثبات عليه بعد الوجدان أشكل .
وقال (المحقق الطوسي) وجباة : « أن ما ورد في إشارات النواميس من
أن الصراط المستقيم أدق من الشعر ، وأحد من السيف إشارة إلى هذا المعنى »
وغير خفي بأن هذا التأويل جرأة على الشريعة القوية ، وهتك لأستار السنة

(٤) أي أن كلا من الردائل أقرب من الفضيلة إلى النهاية .
(٥) الصواب : يقال فلان مستقيم الصوت إذا لم يزغ عن قصده يميناً
وشمالاً .

(٦) هود الآية : ١١٢ .

الكريمة . والواجب الادعاء بظاهر ما ورد من أمور الآخرة . نعم يمكن ان يقال كما مر : ان الأمور الاخرية التي حصل بها الوعد والوعيد كلها أمور محققة ثابتة على ما أخبر به ، الا انها صور للإخلاق ، والصفات المكتسبة في هذه النشأة قد ظهرت بتلك الصور في دار العقبي بحسب المرتبة ، اذ ظهورات الأشياء مختلفة بحسب اختلاف المراتب والنشآت ، فمواد ما يؤدي ويرجع من الصور في موطن المعاد انما هو الاخلاق والنيات المكتسبة في هذه النشأة . وهذا المذهب مما استقر عليه آراء اساطين الحكمة والعرفان ، وذكرنا الظواهر الدالة عليه من الآيات والاخبار ، واشرنا الى حقيقة الحال فيه . وعلى هذا فالصراط المستقيم الممدود كالجسر على الجحيم صورة لتوسط الاخلاق ، والجحيم صورة لاطرافها ، فمن ثبت قدمه على التوسط هنا لم يزل عن الصراط هناك ووصل الى الجنة التي وعدها الله المتقين ، ومن مال الى الاطراف هنا سقط هناك في جهنم التي احاطت بالكافرين .

ثم التوسط اما حقيقي وهو ما تكون نسبتة الى الطرفين على السواء كالاربعة بالنسبة الى الاثنى والستة ، وهذا كالمعتدل الحقيقي الذي انكر الابطاء وجوده ، او اضافي وهو اقرب ما يمكن تحقيقه للنوع او الشخص الى الحقيقي ، ويتحقق به كمالهما «اللائق بهما»^(١٧) وان لم يصل اليه ، فالتسوية بالتوسط انما هو بالنسبة الى الاطراف التي هي ابعد من الحقيقي بالاضافة اليه . وهذا كالاعتدالات النوعية والشخصية التي اثبتها الابطاء ، فان المراد منها الاعتدالات التي يمكن تحقيقها للانواع والاشخاص ، وهو القدر الذي يليق بكل نوع او شخص أن يكون عليه ، وان لم يكن اعتدالا حقيقيا بمعنى تساوي الاجزاء البسيطة العنصرية وتكافؤها في القوة والاقربية الى الحقيقي بالنسبة الى سائر الاطراف سبي اضافيا .

ثم التوسط المعتبر هنا هو الاضافي لتعذر وجدان الحقيقي والثبات عليه ، ولذا تختلف الفضيلة باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان ، فربما كانت مرتبة من التوسط الاضافي فضيلة بالنظر الى شخص او حال أو

(١٧) غير موجودة في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية أخرى وفي المطبوعة .

وقت : ورذيلة بالنسبة الى غيره .

وتوضيح الكلام انه لا ريب في ان الوسط الحقيقي في الاخلاق لكونه في حكم نقطة غير منقسمة لا يمكن وجدانه ولا الثبات عليه ، ولذا ترى من هو متصف بفضيلة من الفضائل لا يمكن الحكم بكون تلك الفضيلة « هي الوسط الحقيقي » الا انه لما كانت تلك الفضيلة «^(١) قريبة اليه ولا يمكن وجود الاقرب منها اليه له ، يحكم بكونها وسطا اضافيا لأقربيتها اليه بالنسبة الى سائر المراتب فالاعتدال الاضافي له عرض ، وسطه الاعتدال الحقيقي ، وطرقيه طرفا الافراط والتفريط ، الا انه ما لم يخرج عن هذين الطرفين يكون اعتدالا اضافيا ، وكلما كان اقرب الى الحقيقي كان اكمل وأقوى . واذا خرج عنهما دخل في الرذيلة .

لا يقال : على هذا ينبغي ان يكون الاعتدال الطبي في المزاج ايضا كذلك أي له عرض وسطه الاعتدال الحقيقي وطرقيه خارجان عن الاعتدال الطبي ، حتى انه كلما قرب الى الحقيقي صار الطبي أقوى واكمل مع انه ليس الامر كذلك . اذ القياس يقتضي الخروج عن الاعتدال الطبي ، أو ضعفه لقربه الى الحقيقي .

« بيان ذلك » ان الاعتدال الحقيقي في المزاج ان تكون اجزاء العناصر متكافئة القوة ، والاعتدال الطبي في نوع الانسان أو شخص من اشخاصه ان تكون الاجزاء الحارة مثلا من عشرة الى اثني عشرة ، والباردة من ثمانية الى تسعة ، واليابسة من سبعة الى ثمانية ، والرطبة من ستة الى سبعة ، فاذا كانت الاجزاء الحارة ستة ، والباردة خمسة ، واليابسة اربعة ، والرطبة ثلاثة كانت خارجة عن الاعتدال الطبي ، مع صيرورته اقرب الى الحقيقي ، بل اذا فرضت تكافؤ اجزاء العناصر الاربعة حتى حصل نفس الاعتدال الحقيقي خرجت أيضا عنه ، فلا يكون الحقيقي وسطا الطبي حتى انه كلما يصير اليه اقرب يكون أقوى واكمل .

لأننا نقول نحن لا ندعي : ان الحقيقي وسطا الطبي بل هو أمر مغاير له . والحقيقي في طرفيه الخارج ، فان له طرفين : « احدهما » ان تصير

(١) هذه العبارة بتمامها لم توجد في نسختنا الخطية .

الاجزاء أقرب في التساوي مما كان للطبي الى ان يبلغ الى الحقيقي «والثاني» ان يصير أبعد فيه مما كان له الى غير النهاية ، ألا ان بعض مراتب الطرفين التي منها الاعتدال الحقيقي غير ممكن الوقوع فتأمل .

فان قيل : ان الوسط المعتبر هنا ان كان اضافيا ، لكان له عرض كعرض المزاج ، فلا يناسب وصفه بالحدة والدقة ، قلنا : كما في عرض المزاج مرتبة هي أفضل المراتب وأقربها الى الحقيقي ، وهي المطلوبة بالذات ، ولا ريب في ان خصوص هذا ليس لها عرض واسعة ، فلا بأس بوصفها بالدقة والحدة ، وأما سائر المراتب المحدودة من الوسط وان لم تكن خالية عن شوائب الافراط والتفريط ، إلا انه لما كان لها قرب محدود الى المرتبة المطلوبة بحيث يصدق معه كون النوع أو الشخص باقيا على كسالة اللائق به عدت من الاوساط والفضائل ، كما ان غير الاقرب الى الاعتدال الحقيقي من مراتب عرض المزاج يعد من الاعتدال : لكون النوع أو الشخص معه باقيا محفوظا بحيث لا يظهر خلل بين أفعاله وان لم يخل عن الانحراف ، ولو وصف هذه المراتب ايضا بالحدة والدقة مع سعتها فوجه ان وجدانها والثبات عليها لا يخلو ايضا من صعوبة .

فصل

أجناس الرذائل وأنواعها

قد ظهر مما ذكر انه بازاء كل فضيلة رذائل غير متناهية من طرفي الافراط والتفريط ، وليس تكن منها اسم معين ولا يمكن عند الجسيع ونيس على صاحب الصناعة حصر مثلها ، لأن وفيلفته بيان الاصول والقوانين الكلية ، لا احصاء الاعداد الجزئية .

والقانون اللازم بيانه هو ان الانحراف عن الوسط اما الى طرف الافراط أو الى طرف التفريط ، فيكون بازاء كل فضيلة جنسان من الرذيلة ، ولما كانت أجناس الفضائل أربعة فتكون أجناس الرذائل ثمانية (اثنان) بازاء الحكمة «الجريزة والبله» : و (الاول) في طرف الافراط وهو استعمال الفكر في ما لا ينبغي أو في أقل منه ، والاولى ان يعبر عنهما (بالسفسطة) أي الحكمة الموهمة ، و (الجهل) أي البسيط منه ، لان حقيقة الحكمة هو العلم

بحقائق الأشياء على ما هي عليه وهو موقف على اعتدال القوة العاقلة ،
فإذا حصلت له حدة خارجة عن الاعتدال يخرج عن الحد اللائق ويستخرج
أمورا دقيقة غير مطابقة للواقع ، والعلم بهذه الأمور هو ضد الحكمة من طرف
الافراط وإذا حصلت لها بلاد فلا ينتقل إلى شيء فلا يستصل لها العلم بالحقائق
وهذا هو الجبل وهو ضد من طرف التفريط (والثاني) بازاء الشجاعة «التهور
والجبن» : (الاول) في طرف الافراط وهو الاقدام على ما ينبغي الحذر عنه ،
و (الثاني) في طرف التفريط وهو الحذر عما ينبغي الاقدام عليه . (والثاني)
بازاء العفة وهما : «الشر والخبو» : و (الاول) في طرف الافراط وهو
الانسياك - المذات الشهوية على ما لا يحسن شرعا وعقلا ، و (الثاني) في
طرف التفريط وهو سكون النفس عن طلب ما هو ضروري للبدن . (والثاني)
بازاء العدالة وهما : «الظلم والانقلاب» : و (الاول) في طرف الافراط وهو
التصرف في حقوق الناس وأموالهم بدون حق . و (الثاني) في طرف التفريط
وهو تسكين الظالم من الظلم عليه واقتياده له فيما يريد من الجبر والتعدي
على سبيل المذلة ، هكذا قيل .

والحق ان العدالة مع ملاحظة ما لا يتفك عنها من لازمها ، لها طرف
واحد يسمى جورا وظلما ، وهو يشمل جميع ذمائم الصفات ، ولا يختص
بالتصرف في حقوق الناس وأموالهم بدون جهة شرعية ، لان العدالة بهذا
المعنى - كما عرفت - عبارة عن ضبط العقل العسلي جميع القوى تحت
اشارة العقل النظاري ، فهو جامع للكسالات بأسرها ، فالظلم الذي هو مقابله
جامع للنقائص بأسرها ، اذ حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو
يتناول جميع ذمائم الصفات والافعال فتسكين الظالم من ظلمه لما كان صفة
ذميمة يكون ظلما ، على ان من مكن الظالم من الظلم عليه واققاد له ذلة ،
فقد ظلم نفسه ، والظلم على النفس ايضا من أقسام الظلم . هذا هو بيان
الطرفين لكل من الاجناس الاربعة للمفضيلة .

ثم لكل واحد من اجناس الرذائل والفضائل انواع ونوازم من الاخلاق
والافعال ذكرها علماء الاخلاق في كتبهم ، وقد ذكروا للعدالة ايضا انواعا ،
وقد عرفت فيما تقدم ان تخصيص بعض الصفات بالاندراج تحتها مما لا وجه

له ، اذ جميع الرذائل والفضائل لا يخرج عن التعلق بالقوى الثلاث ، انهي العاقلة والغضبية والشهوية ، وان كان للقوة العقلية مدخلية في الجميع من حيث التوسط ، فنحن ندخل الجميع تحت اجناس القوى الثلاث من غير اندراج شيء منها تحت العدالة ، وقد عرفت ان بعضها متعلق بالعاقلة فقط ، وبعضها بالقوة الغضبية فقط ، وبعضها بالشهوية فقط ، وبعضها بالاثنتين منها او الثلاث معا ، فنحن نذكر ذلك في مقامات اربعة .

ولمزيد الاضافة نشير هنا اجمالا الى اسماء الاجناس والانواع واللوازم التي لكل جنس ، ونذكر اولاً ما يتعلق بالعاقلة ، ثم ما يتعلق بالغضبية ، ثم ما يتعلق بالشهوية ، ثم ما يتعلق بالثلاث او الاثنتين منها ، ونذكر اولاً الرذيلة ، ثم نشير الى ضدها من الفضيلة ان كان له اسم ، ثم في باب المعالجات نذكر معالجة كل رذيلة من الاجناس والانواع والنتائج ونذيلها بذكر ضدها من الفضيلة ، ونذكر اولاً جنسي الرذيلة لكل قوة ، ونذيلها بضدها الذي هو جنس فضيلتها ، ثم نذكر الانواع والنتائج على النحو المذكور ، أي نذكر اولاً الرذيلة باحكامها «ومعالجاتها»^(٩١) ، ثم نشير الى ضدها ، وما ورد في مدحه ترغيباً للطالبين على اخذه والاجتناب عن ضده ، ولذلك لم تتابع القوم في التفريق بين الرذائل والفضائل وذكر كل منها على حدة .

ثم بيان الانواع واللوازم على ما ذكر اكثره القوم لا يخلو عن الاختلال اما في التعريف والتفسير ، او في الفرق والتمييز ، او في الادخال تحت ما جعلوه نوعاً له ، او غير ذلك من وجوه الاختلال ، فنحن لا تبعهم في ذلك ، ونبينها ادخالاً وتمييزاً وتعريفاً ما يقتضيه النظر الصحيح ، فنقول :

أما جنس الرذيلة للقوة العقلية ، «فأولهما» (الجريزة والسفسطة) وهي من طرف الافراط ، و «ثانيهما» (الجهل البسيط) وهو من طرف التفريط وضدها (العلم والحكمة) ، واما الانواع واللوازم المترتبة عليهما ، فمنها (الجهل المركب) وهو من باب رداءة الكيفية . ومنها (الحيرة والشك) وهو من طرف الافراط على ما قيل . وضد الجهل المركب ادراك ما هو الحق أو زوال العلم بأنه يعلم ، وضد الحيرة انجزم بأحد الطرفين ، وبذلك يظهر ان

(٩١) هذه الكلمة موجودة في نسختنا الخطية فقط .

اليقين ضد لكل منهما ، لأنه انتفاء جازم مطابق للواقع ، فمن حيث اعتبار
 الجزم فيه يكون ضداً للحيرة ، ومن حيث اعتبار المطابقة للواقع يكون ضداً
 للجهل المركب ، ومنشأ حصول اليقين هو استقامة الذهن وسفاؤه مع مراعاة
 شرائط الاستدلال ، ومنشأ الجهل المركب اغوجاج الذهن ، أو حصول الخطأ
 في الاستدلال ، أو وجود مانع من إقاضة الحق كعصية ، أو تقليد أو امثال
 ذلك ، ومنشأ الحيرة هو قصور الذهن وكثرتة ، أو الائتهاب الموجب للتجاوز
 عن المطلوب ، أو عدم الاحاطة بقدرة ، ومنها (الشرك) وضده التوحيد
 ومنها «أوساوس» النفسانية والخواطر الباطلة الشيطانية ، وهذا أيضاً من
 باب رداءة الكيفية ، وكان الظاهر ان يعد ذلك من ردائل قوتي الوهم والتمثيلية
 دون العاقلة ، إذ الغالب انها لا تنفك عن الاختلال فيها ، الا انك قد عرفت
 العذر في ذلك ، وضدها الخواطر المحمودة التي من جعلتها الفكر في بدائع
 صنع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته ، ومنها (استنباط المكر والحيلة) للوصول
 الى مقتضيات الشهوة والغضب ، وهو من طرف الافراط .
 وأما جنس الرذائل للقوة الغضبية ، فاولها (التهور) وثانيها (الجبن)
 وقد عرفت ان ضدها من الفضيلة (الشجاعة) . وأما الانواع واللوازم والنتائج
 المترتبة عليها ، فمنها (الخوف) وهو هيئة نفسانية مؤذية تحدث من توقع
 مكروه أو زوال مرغوب ، وهو مذموم الا ما كان لاجل المعصية والخيانة ،
 أو من الله وعظيسته . والمذموم من رذائل تلك القوة ومن نتائج الجبن وضده
 الامن من مكر الله ، وهو — أي المسدوح من الخوف — يلزم الرجاء وضده
 الأمن من مكر الله ، وهو — أي المسدوح من الخوف — يلزم الرجاء
 وضده اليأس . ومنها (صغر النفس) أي ملكة العجز عن تحمل الواردات
 وهو من نتائج الجبن ، وضده كبر النفس أي ملكة التحمل لما يرد عليه
 كأنما ما كان . ومن جملة التحمل التحمل على الخوض في الاهوال ، وقوة
 المقاومة مع الشدائد والآلام ويسمى (بالثبات) فهو أخص من كبر النفس ،
 وضده الاضطراب في الاهوال والشدائد . ومن جملة الثبات الثبات في
 الإيمان ، ومنها (دناءة الهمة) وهو القصور عن طلب معالي الامور وهو
 من لوازم ضعف النفس وصغرها ، وضده (علو الهمة) الذي هو من لوازم

كبر النفس وشجاعتها ، أي السعي في تحصيل السعادة والكمال وطلب الأمور
العالية من دون ملاحظة منافع الدنيا ومضارها . ومن أفراد علو الهمة
الشهامة ، ويأتي تفسيرها . ومنها (عدم الغيرة والحسبة) أي الأهمال في
محافظة ما يلزم حفظه . وهو أيضا من نتائج صغر النفس وضعفها وضده
ظاهر . ومنها (العجلة) وهو المعنى الرابع ^{١١٠} في القلب الباعث على الإقدام
على الأمر بأول خاطر من دون توقف فيه ، وهو أيضا من نتائج صغر النفس
وضعفها ، وضدها الآفأة والثاني ، (التسف) قريب من العجلة ، وضده
أعني (التوقف) قريب من الآفأة ، ويأتي الفرق بينهما ، والوقار يتناول
الثاني والتوقف ، وهو امتنان النفس وسكونها عند الحركات والأفعال في
الابتداء والائناء ، وهو من لوازم كبر النفس وشجاعتها . ومنها (سوء
الظن بالله تعالى وبالمؤمنين) وهو من لوازم الجبن وضعف النفس ، وربما
كان من باب رداءة الكيفية . فضده أعني حسن الظن بهما من آثار الشجاعة
وكبر النفس . ومنها (الغضب) وهو حركة نفسانية يوجب حركة الروح
من الداخل إلى الخارج للعلبة وهو من باب الإفراط ، وضده الحلم . ومنها
(الانتقام) وهو من نتائج الغضب ، وضده العفو . ومنها (العنف) وهو
أيضا من نتائج الغضب ، وضده الرفق . ومنها (سوء الخلق) بالمعنى الأخص
وهو أيضا من نتائجه ، وضده (حسن الخلق) بالمعنى الأخص ، ومنها
(الحقد) وهو العداوة الكامنة ، أي إرادة الشر وقصد زوال الخير من
المسلم . وهو أيضا من ثمرات الغضب . ومنها (العداوة) الظاهرة ، وضدها
(النصيحة) أي إرادة الخير والصلاح ، ودفع الشر والنفساد عن كل مسلم .
ثم للغضب والحقد لوازم هي الضرب والنحش والمعن والظعن . ومنها
(العجب) وهو استعظام النفس ، وضده الكسارها واستحقارها ^{١١١} .
ومنها (التكبر) وهو التعظيم الموجب لرؤية النفس فوق الغير ، وضده
(التواضع) وهو أن لا يرى لنفسه مزية على الغير . ومنها (الافتخار) وهو
المباهاة بما يظنه كمالا وهو من شعب الكبر . ومنها (البغي) وهو عدم

١١٠ الرائب : عيش رائب : أي دائم ثابت .

١١١ من كلمة (منها) إلى قوله و . استحقارها : بنعام العبارة لم
توجد في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية أخرى .

الانقياد لمن يجب أن ينقاد وهو أيضا من شعب الكبر . وضده (التسليم)
والانقياد لمن يجب الانقياد اليه واطاعته . وقد يضرب بطلق العلو والاستطالة^(١٢)
ومنها (تركية النفس) وضده الاعتراف بنقائصها . ومنها (العصبية) وهي
الحماية عن نفسه وعما ينتسب اليه بالباطل والخروج عن الحق . ومنها
(كتمان الحق) وضدهما الافصاف والاستقامة على الحق . ومنها (المساواة)
وهو عدم التأثر عن مشاهدة نالهم ابتلاء النوع . وضدها الرحمة .

وأما جنس الرذائل المتعلقة بالقوة الشهوية فأحدها (الشرذ) وثانيها
(الخسود) وضدهما (العفة) . وأما الانواع والنتائج واللوازم المتعلقة بها
فسنفا (حب الدنيا) . ومنها (حب المال) وضدها الزهد . ومنها (الغنى)
وضده الفقر . ومنها (الحرص) وضده القناعة . ومنها (الطمع) وضده
الاستغناء عن الناس . (البخل) وضده السخاء . وتدرج تحته وجود
الانقادات بأمرها . ومنها (طلب الحرام) وعدم الاجتناب عنه . وضده
الورع والتقوى بالمعنى الخاص . ومنها (العذر والخيانة) وضدهما الامانة .
ومنها (أنواع الفجور) من الزنا والمواط وشرب الخمر والاستغفال بالملاهي
وامثالها . ومنها (الخوض في الباطل) . ومنها (التكلم بسلا يعنى وبالفضول)
وضدهما الترك والصمت ، او بالتكلم بسا يعنى بقدر الضرورة .

وأما الرذائل والفضائل المتعلقة بالقوى الثلاث ، او باثنتين منها : فسنفا
(العسود) وضده النصيحة . ومنها (الايذاء والاهانة والاحتقار) وضدها
كف الاذى والاكرام والتعظيم . والايذاء قريب من الظلم بالمعنى الاخص او
أعم منه ، وضد الظلم بالمعنى الاخص العدالة بالمعنى الاخص . ومنها (اخافة
المسلم وادخال الكرب في قلبه) وضدها ازالة الخوف والكرب عنه . ومنها
(ترك امانة المسلمين) وضده قضاء حوائجهم . ومنها (المداينة) في الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر . وضده السعي فيها . ومنها (الهجرة والتباعد
عن الاخوان) وضده التألف والتزاور . ومنها (قطع الرحم) وضده الصلة .
ومنها (عقوق الوالدين) وضده البر اليهما . ومنها (تجسس العيوب)

(١٢) من كلمة (منها) الى قوله و (الاستطالة) بتمام العبارة لم توجد
في نسختنا الخطية لكنها موجودة في نسخة خطية اخرى .

وضده الستر • ومنها (انشاء السر) وضده الكتمان • ومنها (الافساد بين الناس) وضده الاصلاح بينهم • ومنها (المسامحة بسيلهم) • ومنها (المراء والجدال والخصومة) وضدهما طيب الكلام • ومنها (السخرية والاستهزاء) وضدهما المزاح • ومنها (الغيبة) وضدها المدح ودفع الذم • ومنها (الكذب) وضده الصدق • ولجميع آفات اللسان مسا له ضد خاص • ومسا ليس له ضد بخصوصه ضد عام هو الصمت • ومنها (حب الجاه والشهرة) وضده حب الخمول • ومنها (حب المدح وكراهة الذم) وضده مساواتهما • ومنها (الريا) وضده الاخلاص • ومنها (النفاق) وضده استواء السر والعلانية • ومنها (الفرور) وضده الفطانة والعلم والزهد • ومنها (طول الامل) وضده قصره • ومنها (مطاق العيشان) وضده الورع والتقوى بالمعنى الاغم • ومنها (الوقاحة) وضده العتية • ومنها (الاصرار على المعصية) وضده التوبة • واقصى مراتبها الانابة والمحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة في ضديتها للاصرار • ومنها (الغفلة) وضدها النية والارادة • ومنها (عدم الرغبة) وضده الشوق • ومنها (الكراهة) وضده الحب • ومنها (الجفاء) وضده الوفاء وهو من تمام الحب • ومنها (البعد) وضده الانس ومن لوازمه حب الخلوة والعزلة • ومنها (السخط) وضده الرضاء وقريب منه التسليم ويسمى تفويضا لا بل هو فوق الرضاء كما يأتي • ومنها (الحزن) وضده السرور • ومنها (ضعف الوثوق والاعتماد على الله) وضده التوكل • ومنها (الكفوان) وضده الشكر • ومنها (الجزع والهلج) وضده الصبر • ومنها (الفسق) وهو الخروج عن طاعة الله وعبادته • وضده الطاعة والعبادة • وتندرج تحتها (العبادات الموظفة في الشرع) (١٢١) من الطهارة • والصلاة • والذكر وتلاوة القرآن • والزكاة والخس والصوم والحج والزيارات • ونحن نذكر الزكاة والخس في وجود الاتفاق • وما سواهما في العبادات •

(تنبيه) أعلم أن احصاء الفضائل والردائل وضبطها • وادخال البعض في البعض • والاشارة الى القوة الموجبة لها على ما فصلناه • مسا لم يتعرض

(١٢١) هذه العبارة بتمامها غير موجودة في نسختنا الخطية .

له علماء الاخلاق ، بل انما تعرضوا لبعضها ، ويظهر من كلامهم في بعض
المواضع المخالفة في الادخال .

والسرفيه أن كثيرا من الصفات لها جهات مختلفة كل منها يناسب قوة
كما اشرنا اليه ، فالاختلاف في الادخال لأجل اختلاف الاعتبار للجهات ، وقد
عرفت أن ماله جهات مختلفة يتعلق بالقوى المتعددة نحن نجعل مبداء الجميع
ونعده من رذائله أو فضائله ، ولا نخصه بواحدة منها . ثم بعض
الصفات ربما كان ببعض الاعتبار معدودا من الرذائل ، وذلك كالمحبة
والخوف والرجاء ، فإن الحب ان كان متعلقا بالدنيا ومتعلقتها كان مذموما
وان كان متعلقا بالله وأوليائه كان محسودا معدودا من الفضائل ، والخوف
ان كان مما لا يخاف منه غفلا كان من رذائل قوة الغضب ، وان كان من
المعاصي أو من عظمة الله كان من فضائلها ، والرجاء ان لم يكن في موقعه
كان من الرذائل ، وان كان في موقعه كان من الفضائل ، وقس عليها غيرها
مما له الاعتبارات المختلفة .

فصل

الفرق بين الفضيلة والرذيلة

قد دريت أجبالا أن الفضائل المذكورة ملكات مخصوصة ، لها آثار
معلومة ، وربما صدر عن بعض الناس أفعال شبيهة بالفضائل ، وليست بها ،
فلا بد من بيان الفرق بينهما لئلا يشتبه على العاقل فيضل ويقول :
قد عرفت أن فضيلة الحكمة عبارة عن العلم بأعيان الموجودات على
ماهي عليه ، وهو لا ينفك عن اليقين والطمأنينة ، فسجد أخذ بعض المسائل
وتقريرها على وجه لائق من دون وثوق النفس والطمأنينة ليست حكمة ،
والأخذ بشئ ليس حكيما ، إذ حقيقة الحكمة لا تنفك عن الاذعان القطعي
واليقيني وهما منقودان فيه ، فمثله كمثل الاطفال في التشبه بالرجل ، أو
بعض الحيوانات في محاكاة ما للانسان من الاقوال والافعال .
وأما فضيلة العفة ، فقد عرفت أنها عبارة عن ملكة اقبياد القوة الشهوية
للعقل ، حتى يكون تصرفها مقصورا على أمره ونهيه ، فيقدم على ما فيه
المصلحة ويتزجر عما يتضمن المفسدة بتجويزه ، ولا يخالفه في أوامره ونواهيه ،

وينبغي أن يكون الباعث للاتصاف بتلك الملكة وسدور آثارها مجرد كونها فضيلة وكسالا للنفس وحصول السعادة الحقيقية بها . لاشيء آخر من دفع ضرر . أو جلب نفع . أو اضطراب والجهل . فالأعراض عن الذات الدنيوية لتحصيل الأزيد من جنسها ليس غفة . كما هو شأن بعض تاركي الدنيا وكذا الحال في تركها لخسود القوة وقصورها وضعف الآلة وفتورها . أو لحصول النفرة من كثرة تعاطيها . أو للحذر من حدوث الأمراض والاستقام . أو اطلاع الناس وتوبيخهم . أو لعدم درك تلك الذات كما هو شأن بعض أهالي الجبال والبادي . . الى غير ذلك .

وأما فضيلة الشجاعة . فقد عرفت أنها ملكة اقياد القوة العظمية للعقل حتى يكون تصرفها بحسب أمره ونهيه . ولا يكون للاتصاف بها وسدور آثارها داع سوى كونها كسالا وفضيلة . فلاقدام على الأمور الهائلة . والخوض في الحروب العظيمة . وعدم المبالاة من الضرب والقطع والقتل لتحصيل الجاه والمال . أو انظر بامرأة ذات جمال . أو تحذر من السلطان ومثله . أو للشهوة بين أبناء جنسه . ليست صادرة عن ملكة الشجاعة . بل مشاها اما رذيلة الشره أو الجبن . كما هو شأن عساكر الجائرين . وقاطعي الطرق والسارقين . فمن كان أكثر خوفا في الأهوال . وأشد جرأة على الإبطال لفصول الى شيء من تلك الأغراض . فهو أكثر جينا وحرصا . لا أكثر شجاعة ونجدة . وفن على ذلك الوقوع في المهالك والأهوال . تعصبا عن الأقارب والاتباع . وربما كان باعثه تكرر ذلك منه مع حصول الغلبة . فأغتر بذلك ولم يبال بالاقدام اتكالا على العادة الجارية . ومثله مثل رجل ذي سلاح لم يبال بالمحاربة مع طفل أقر . فان عدم الحذر عنه ليس لشجاعته . بل لعجز الطفل . ومن هذا القبيل ما يصدر عن بعض الحيوانات من الصولة والاقدام . فانه ليس صادرا عن ملكة الشجاعة . بل عن طبيعة القوة والغلبة . وبالجمل : الشجاع الواقعي ما كانت أفعاله صادرة عن اشارة العقل ولم يكن له باعث سوى كونها جميلة حسنة . فربما كان الحذر عن بعض الأهوال من مقتضيات العقل فلا ينافي الشجاعة . وربما لم يكن الخوض في بعض الاخطار من موجباته فينافيها . ولذا قيل عدم الفرع مع شدة الزلازل وتواتر

الصواعق من علانهم الجنون دون الشجاعة . وإيقاع النفس في الهلكات بلا داع عقلي أو شرعي كنعرضه للسباع المؤذية ، أو القاء نفسه من المواضع الشاهقة ، أو في البحار والسطوط الغامرة من دون علم بالسباحة من امارات الفحة والحمافة .

ثم الشجاع الحقيقي من كان حذره من العار والفضيحة أكثر من خوفه من الموت والهلاك ، فمن لا يبالي بذهاب شرفه ، وفضيحة أهله وجرمه ، فهو من أهل الجنون والحمافة . ولا يستحق اسم العقل والشجاعة ، كيف والموت عند الشجاع مع بقاء الفضيلة أحسن من الحياة بدونها ، ولذا يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة . على أن الشجاعة في المبادئ ، ربما كانت مؤذية ، وأما تظهر لذتها في العاقبة (لا) سيما إذا حصلت بها الحماية عن الدين والملة ، والذب عن العفائد الحقة . فإن الشجاع لمحبه الجميل وثباته على الرأي الصحيح إذا علم أن عسره في معرض الزوال والدثور ، وأثر الفعل الجميل يبقى على مر الدهور ، يختار الجميل الباقي على الرذيل القاني . فيحامي عن دينه وشريعته ، ولا يبالي بما يحذر عنه غيرد من أبناء طبيعته ، لعلمه بأن الجبان المقصر في حماية الدين ، ومقاومة جنود الشياطين ان بقى أياما معدودة ، فمع تكدرها بالذل والصغار تكون زائلة ، ولا ترضى نفسه بالحرمان عن السعادة الباقية . ولذا قال فخر الشجعان وسيد ولد عدنان عليه صلوات الله الملك الرحمان لاصحابه : « أيها الناس افكم ان لم تقتلوا تموتوا والذي نفس ابن أبي طالب بيده لالف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش » .

وبالجملة : كل فعل يصدر عن الشجاع في أي وقت يكون مقتضى للعقل مناسبا لهذا الوقت واقعا في موقعه ، وله قوة التحصيل على المصائب ، ومملكة الصبر على الشدائد والنوائب ، ولا يضطرب من شدائد الامور ، ويستخف بما يستعظمه الجمهور ، وإذا غضب كان غضبه بمقتضى العقل ، وكان انتقامه مقصورا على ما يستحسن عقلا وشرعا ، ولا يتعدى الى ما لا ينبغي . وليس مطلق الانتقام مذموما ، فربما كان في بعض المواضع مستحسنا عند العقل والشرع ، وقد صرح الحكماء بأن عدم الانتقام ممن يستحقه يحدث في النفس

ذهبوا لا يرتفع الا بالانقسام ، وربما ادى هذا الذبول الى بعض الرذائل المهلكة .
 وأما العدالة فقد عرفت أنها عبارة عن انقياد القوة العقلية للعاقلة ، او
 امتزاج القوى وتسلطها وانتصار الجميع تحت العاقلة ، بحيث يرتفع بينها
 التنازع والتجاذب ، ولا يغلب بعضها على بعض ، ولا يقدم على شيء غير
 ما يفسد له العاقلة . وانما يتم ذلك اذا حصلت ثلاثان ملكة راسخة تصدر
 لاجلها جميع الافعال على نهج الاعتدال بسهولة ، ولا يكون له غاية في ذلك
 سوى كونها فضيلة وكمالا ، فمن يتكلف أعمال العدول رياء وسعة ، أو
 لجلب القلوب ، أو تحصيل الجاه والمال ليس عادلا .

وقس على ذلك جميع أنواع الفضائل المندرجة تحت الاجناس المذكورة
 فانه بازاء كل منها رذيلة شبيهة بها ، فينبغي لطالب السعادة ان يعرفها ويجنب
 عنها ، مثلا السخاء عبارة عن ملكة سهولة بذل المال على المستحق ، مع
 كون الغاية الباعثة له عليه مجرد كونه فضيلة وكمالا ، دون الاغراض الاخرى .
 فبذل المال لتحصيل الازيد ، أو لدفع الضرر ، أو نيل الجاه ، للوصول الى
 شيء من اللذات الحيوانية ليس سخاء ، وكذا بذله لغير المستحق والاسراف
 في انفاقه ، فان المبذر جاهل بعظم قدر المال ، والاحتياج اليه في مواقع لولاه
 لادى الى تضييع الامل والعيال والعجز عن كسب المعارف وفضائل الاعمال ،
 وله دخل عظيم في ترويج احكام الملة ونشر التفضيلة والحكمة ، ولذا ورد في
 الصحيفة السليمانية (ان الحكمة مع الثروة يقظان ، ومع الفقر قائم) (١٤)
 وربما كان متشأ التبذير عدم العلم بصعوبة تحصيل الحلال منه ، وهكذا
 يكون في الاغلب لمن يظهر بمال بغتة من ميراث أو غيره مما لا يحتاج الى
 كد وعمل ، فان مثله غافل عن صعوبة كسب الحلال منه ، اذ المكاسب الطيبة
 قليلة جدا ، وارتكابها للاحرار مشكل ، ولذا ترى افاضل الاحرار ناقصي
 الحظوظ منه شاكين عن بختهم ، وأصدادهم على خلاف ذلك ، لعدم مبالاتهم
 من تحصيله بأي نحو كان . وقد قال بعض الحكماء : « ان تحصيل المال
 بمنزلة نقل الحجر الى قمة الجبل وانفاقه كاطلاقه » .

(١٤) كذا في النسخ ولم نعر على مصدر لهذه الكلمة لتصحيحها .

فصل

العدالة أشرف الفضائل

العدالة أشرف الفضائل وأفضلها ، إذ قد عرفت أنها كل الفضائل أو ما يلزمها ، كما أن الجور كل الرذائل أو ما يوجبها ، لأنها هيئة نفسانية يقتدر بها على تعديل جميع الصفات والافعال ، ورد الزائد والناقص الى الوسط ، وانكسار سورة التخالف بين القوى المتعادية ، بحيث يسترج الكل وتحقق بينها مناسبة واتحاد تحدث في النفس فضيلة واحدة تقتضي حصول فعل متوسط بين أفعالها المتخالفة ، وذلك كما نحصل الامتزاج والوحدة بين الأشياء المتخالفة صورة وحدانية يصدر عنها فعل متوسط بين أفعالها المتخالفة فجميع الفضائل مترتبة على العدالة ، ولذا قال أفلاطون الإلهي : (العدالة إذا حصلت للأمناء اشرق بها كل واحد من أجزاء نفسه ، ويستضيء بعضها من بعض ، فتتهبض النفس حينئذ لتعملها الخاص على أفضل ما يكون ، فيحصل لها غاية القرب الى مبدعها سبحانه) .

ومن خواص العدالة وفضيلتها أنها أقرب الصفات الى الوحدة ، وشأنها اخراج الواحد من الكثرات ، والتأليف بين المتباينات ، والتسوية بين المختلفات ، ورد الأشياء من القلة والكثرة والنقصان والزيادة الى المتوسط الذي هو الوحدة فتفسير المتخالفات في هذه المرتبة متحدة نوع اتحاد ، وفي غيرها توجد أطراف متخالفة متكاثرة ، ولا ريب في أن الوحدة أشرف من الكثرة ، وكلما كان الشيء أقرب اليها يكون أفضل وأكمل وأبقى وأدوم ، ومن تطرق البطلان والفساد أبعد ، فالمتخالفات إذا حصل بينها مناسبة واتحاد وحصلت منها هيئة وحدانية صارت أكمل ما كان ، ولذا قيل : كمال كل صفة أن يقارب ضدها ، وكمال كل شخص أن يتصف بالصفات المتقابلة يجعلها متناسبة متساملة ، وتأثير الأشعار الموزونة والتعلمات والايقاعات المتناسبة ، وجذب الصور الجميلة للنفوس ، إنما هو لوحدة التناسب ، ونسبة المساواة في صناعة الموسيقى أو غيرها أشرف النسب لقربها الى الوحدة ، وغيرها من النسب يرجع اليها ، وبالعجلة : اختلاف الأشياء في الكمال والنقص بحسب اختلافها في الوحدة والكثرة ، فأشرف الموجودات هو الواحد الحقيقي الذي هو موجد

الكل ومبدؤه ، ويفيض نور الوحدة على كل موجود بقدر استعداده كما يفيض عليه نور الوجود كذلك ، فكل وحدة من الوحدات جوهرية كانت أو خلقية أو فعلية أو عددية أو مزاجية ، فهو ظل من وحدته الحققة ، وكلما كان أقرب إليها يكون أشرف وجودا ، ولولا الاعتدال والوحدة العرضية التي هي ظل الوحدة الحقيقية لم تتم دائرة الوجود ، لأن تولد المواليد من العناصر الأربعة يتوقف على حصول الاتحاد والاعتدال ، وتعلق النفس الربانية بالبدن أيضا هو لحصول نسبة الاعتدال ، ولذا يزول تعلقها به بزوالها ، بل النفس عاشقة لتلك النسبة الشريفة أينما وجدت .

والتحقيق أنها معنى وحداني يختلف باختلاف محالها ، فهي في الأجزاء العنصرية المستزجة اعتدال مزاجي ، وفي الأعضاء حسن ظاهري ، وفي الكلام فصاحة ، وفي الملكات النفسانية عدالة ، وفي الحركات غنج ودلال ، وفي النفوس أبعاد شريفة لذينة والنفس عاشقة لهذا المعنى في أي مظهر ظهر ، وبأي صورة تجلى ، وبأي لباس تلبس .

فاني أحب الحسن حيث وجدته وللحسن في وجه الملاح مواقع والكثرة والقلة والنقصان والزيادة تقصد الأشياء إذا لم تكن بينهما مناسبة يحفظ عليها الاعتدال والوحدة بوجه ما ، وفي هذا المقام تفوح نفحات قدسية تهتز بها نفوس أهل الجذبة والشوق ، ويتعطر منها مشام أصحاب التأله والذوق ، فنعرض لها أن كنت أهلا لذلك .

وإذا عرفت شرف العدالة وإيجابها للعمل بالمساواة ، ورد كل ناقص وزائد إلى الوسط ، فاعلم : أنها إما متعلقة بالأخلاق والأفعال ، أو بالكرامات وقسمة الأموال ، أو بالمعاملات والمعارضات ، أو بالأحكام والسياسات . والعادل في كل واحد من هذه الأمور ما يحدث التساوي فيه برد الأقران والتفريق إلى الوسط ، ولا ريب في أنه مشروط بالعلم بطبيعة الوسط ، حتى يسكن رد الطرفين إليه ، وهذا العلم في غاية الصعوبة ، ولا يتيسر إلا بالرجوع إلى ميزان معرفه للأوساط في جميع الأشياء ، وما هو إلا ميزان الشريعة الإلهية الصادرة عن منبع الوحدة الحققة الحقيقية ، فإها هي المعرفة للأوساط في جميع الأشياء على ما ينبغي ، والمتضمنة لبيان تفاصيل جميع مراتب الحكمة

العسيلة ، فالعادل بالحقيقة يجب ان يكون حكيما عالما بالنواميس الالهية الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة .

وقد ذكر علماء الاخلاق ان العدول ثلاثة : «الاول» العادل الاكبر ، وهو الشريعة الالهية الصادرة من عند الله سبحانه لحفظ المساواة . «الثاني» العادل الاوسط ، وهو الحاكم العادل التابع للنواميس الالهية والشريعة النبوية فانه خليفة الشريعة في حفظ المساواة . «الثالث» العادل الصامت ، وهو الدينار لانه يحفظ المساواة في المعاملات والمعاوضات .

بيان ذلك : ان الانسان مدني بالطبع فيحتاج بعض افراده الى بعض آخر ، ولا يتم عيشهم الا بالتعاون ، فيحتاج الزارع الى عمل التاجر وبالعكس والتجار الى عمل الصباغ وبالعكس ، وهكذا فتقع بينهم معاوضات ، فلا بد من حفظ المساواة بينها دفعا للتنازع والتشاجر ، ولا يمكن حفظها بالاعمال لاختلافها بالزيادة والنقصان والقلّة والكثرة وغير ذلك ، وربما كان ادنى عمل مساويا لعمل كثير كنظر المهندس ، وتدير صاحب الجيش ، فان نظرهما في لحظة واحدة بساوي عملا كثيرا لمن يعمل ويحارب ، فحفظ المساواة بينها بالدينار والدرهم بأن تقوم بهما الاعمال والاشياء المختلفة ، ليحصل الاعتدال والاستواء ، ويتبين وجه الاخذ والاعطاء ، وتصح المشاركات والمعاملات على نهج لا يتضمن افراطا ولا تفريطا قيل : وقد اشير الى العدول الثلاثة في الكتاب الالهي بقوله سبحانه :

(وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) (١٥) .

فان الكتاب اشارة الى الشريعة ، والميزان الى آلة معرفة النسبة بين المختلفات ومنها الدينار ، والحديد الى سيف الحاكم العادل المقوم للناس على الوسط .

هذا والمقابل للعادل — أعني الجائر المبطل للتساوي أيضا — أما جائر أعظم — وهو الخارج عن حكم الشريعة — ويسمى كافرا — أو جائر اوسط — وهو من لا يطيع عدول الحكماء في الاحكام — ويسمى طاغيا وباغيا — أو

جائر اصغر - وهو من لا يقوم على حكم الدينار ، فيأخذ لنفسه أكثر من حقه ويعطي غيره أقل من حقه - ويسمى مارقاً وخائناً - .
ثم العدالة على أقسام ثلاثة :

«أحدها» ما يجري بين العباد وبين خالقهم سبحانه ، فإنها لما كانت عبارة عن العمل بالمساواة على قدر الامكان ، والواجب سبحانه وأهب الحياة والكمالات وما يحتاج اليه كل حي من الارزاق والاقوات ، وهياً لنا في عالم آخر من البهجة والسرور ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، وما من يوم الا ويصل الينا من نعمه وعطاياه ما تكل اللسان عن حصره وعده ، فيجب ان يكون له تعالى علينا حق يقابل به تلك النعم التي لا تحصى كثرة حتى تحصل عدالة في الجسلة ، اذ من أعطي خيراً ولم يقابله بضرب من المقابلة فهو جائر .
ثم المقابلة والمكافأة تختلف باختلاف الاشخاص ، فان ما يؤدي به حق احسان السلطان غير ما يؤدي به حق احسان غيره ، فان مقابلة احسانه انما تكون بمثل الدناء ونشر المحسن ، ومقابلة احسان غيره تكون بمثل بذل المال والسعي في قضاء حوائجه وغير ذلك . والواجب سبحانه غني عن معوتتنا ومساعدتنا ، ولا يحتاج الى شيء من اعانتنا وافعالنا ، ولكن يجب علينا بالنظر الى شرع العدالة حقوق تحصل بها مساواة في الجسلة ، كعرفته ومحبته ، وتحصيل العقائد الحق والاخلاق الفاضلة ، والاجتهاد في امتثال ما جاءت به رسله وسفراؤه من الصوم والصلاة ، والسعي الى المواقف الشريفة وغير ذلك وان كان التوفيق لادراك ذلك كله من جملة نعمائه ، الا ان العبد اذا أدى ما له فيه مدخلية واختيار من وظائف الطاعات ، وترك ما تقتضي الضرورة بتسكته على تركه من المعاصي والسيئات ، لخرج عن الجور المطلق ولم يصدق عليه انه جائر مطلق ، وان كان أصل تمكنه واختياره ، بل اصل وجوده وحياته كلها من الله سبحانه .

«الثاني» ما يجري بين الناس بعضهم لبعض : من أداء الحقوق وتأدية الامانات والنصفة في المعاملات والمعاوضات وتعظيم الاكابر والرؤساء واغاثة المظلومين والضعفاء ، فهذا القسم من العدالة يقتضي ان يرضى بحقه ، ولا يظلم احداً ، ويقيم كل واحد من ابناء نوعه على حقه بقدر الامكان ، لتلا يجوز

بعضهم بعضا ، ويؤدي حقوق أخوانه المؤمنين بحسب استطاعته • وقد ورد في الحديث النبوي : « ان للمؤمن على أخيه ثلاثين حقاً لا براءة له منها الا بالاداء أو العفو : يغفر ذنبه ، ويرحم غيبته ، ويستر عورته ، ويقبل شرته ، ويقبل معذرتة ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلتة ، ويرعى ذمته ، ويعود مرضته ، ويشهد ميتته ، ويحيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافي حيلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرتة ، ويحفظ حليته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسأله ، ويسمى عدلته ، ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويضيف كلامه ، وير انعامه ، ويصدق أقسامه ، ويواليه ولا يعاديه ، وينصره ظالماً أو مظلوماً ، فأما نصرتة ظالماً فيرده عن ظلمه ، وأما نصرتة مظلوماً فيعينه ظلمه ، وأما نصرتة مظلوماً فيعينه على اخذ حقه ، ولا يسأله ، ولا يخذله ، ويجب له من الخير ما يجب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه » .

(الثالث) ما يجري بين الاحياء وذوي حقوقهم من الاموات : من أداء ديونهم وانقاذ وساياهم والترحم عليهم بالصدقة والدعاء • وقد أشار خاتم الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم الى أقسام العدالة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله » ، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في خبر آخر : « الدين النصيحة . قيل لمن ؟ قال : لله ولرسوله ولعامة المؤمنين » .

إيقاظ

قد ظهر مما ذكر ان الكمال كل الكمال لكل شخص هو العدل والتوسط في جميع صفاته وافعاله الباطنة والظاهرة ، سواء كانت مختصة بذاته أو متوسطة بينه وبين أبناء نوعه ، ولا تحصل انجاة والسعادة الا بالاستقامة على وسط الاشياء المتخالفة ، والتثبت على مركز الاطراف المتباعدة • فكن يا حبيبي جامعاً للكمالات : متوسطاً بين مراتب السعادات ، ومركزاً لدائرة نيل الافاضات • فكن اولاً متوسطاً بين العلم والعمل جامعاً بينهما بقدر الامكان ، ولا تكتف بأحدهما حتى لا تكون واحداً من الرجلين القاصمين (١٦)

(١٦) إشارة الى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (قسم ظهري رجلان :

لظهر فخر الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم . وكن في العمل متوسطا بين حفظ الظاهر والباطن . فلا تكن في باطنك خبيثا وظاهرك تقيا ، حتى تكون كشوهاء ملبسة بزى حوراء مدلسة بأفواع التدليسات ، ولا بالعكس لتكون مثل درة ملوثة بأقسام القاذورات ، بل ينبغي ان يكون ظاهرك مرآة لباطنك حتى يظهر من محاسنك بقدر ما اقتضته ملكاتك الفاضلة الباطنة . وكن في جميع ملكاتك الباطنة وافعالك الظاهرة متوسطا بين الاقراط والتفريط على ما يقرع سمعك في هذا الكتاب . ثم كن في العلوم متوسطا بين العلوم الباطنة العقلية والعلوم الظاهرة الشرعية . فلا تكن من الذين قصرُوا أنظارهم على ظواهر الآيات ولم يعرفوا من حقائق اليبينات ، يذمون علماء الحقيقة وينسبونهم الى الالحاد والزندقة ، ولا من الذين صرفوا اعمارهم في فضول أهل يوفان وهجرُوا ما جاء به حامل الوحي والفرقان ، يذمون علماء الشريعة ويشتبون لهم سوء الفريضة ، يدعون لانفسهم الذكاء والقطانة وينسبون ورثة الانبياء الى الجهل والبطالة . ثم كن في العقليات متوسطا بين طرق العقلاء من غير جمود على واحدة منها بسجرد التقليد او التعصب ، فتوسط بين الحكمة والكلام والاشراق والعرفان . واجمع بين الاستدلال وتنصيف النفس بالعبادة والرياضة ، فلا تكن متكسبا صرفا لا تعرف سوى الجدول ، ولا مشائيا محضا اضاع الدين وأهمل ، ولا متصوفا استراح بدعوى المشاهدة والعيان من دون بينة وبرهان . وكن في العلوم الشرعية متوسطا بين الاصول والفروع ، فلا تكن اخبارياتا ركا للقواعد القطعية ، ولا اصوليا عاملا بقياسات عامة . وقس على ذلك جميع امورك الباطنة والظاهرة ، واعمل به حتى يرشدك الى طريق السداد ، ويوفقك لاكتساب زاد المعاد .

دفع اشكال

ان قيل : قد تلخص مما ذكر : أن الفضيلة في جميع الاخلاق والصفات انما هو المساواة من غير زيادة ونقصان ، مع انه قد ثبت ان للفضل محمود وهو زيادة فلا يدخل تحت العدالة الراجعة الى المساواة . (قلنا) : الفضل احتياط يقع لتحصيل القطع بعدم الوقوع في النقصان ، وليس الوسط في طرفين من الاخلاق على نهج واحد ، فان الزيادة في السخاء اذا لم يؤد الى

الاسراف احسن من التقصان عنه ، واسميه بالمحافظة على شرائطه . فالفضل انما يصدر عن فضيلة العدالة . لانها مبالغة فيها ولا يخرجها عن حقيقتها ، اذ المتفضل من يعطي المستحق ازيد مما يستحقه . وهذه الزيادة ليست مذمومة بل هي العدالة مع الاحتياط فيها ، ولذا قيل : « ان المتفضل افضل من العادل » . والمذموم ان يعطى غير المستحق او يترك المساواة بين المستحقين لانه انفق فيما لا ينبغي او على ما لا ينبغي ، وساحبه لا يسمى متفضلا بل مضيعا . ولكون التفضل احتياطا انما يحسن من الرجل بالنسبة الى صاحبه في المعاملة التي بينهما . ولو كان بين جساعة ولم يكن له نصيب في ما يحكم فيه لم يسعه الا العدل المحض ولم يجز له التفضيل .

تتميم

قد للمخص ان حفيظة العدالة او لازمها ان يغلب العقل الذي هو خليفة الله على جميع القوى حتى يستعمل كلا منها فيما يقتضي رايه . فلا يفسد نظام العالم الانساني ، فان الواجب سبحانه لما ركب الانسان بحكمته الحقبة ومصاحبه الثامة من القوى الكثيرة المتضادة . فهي اذا تعالجت وتغالبت ولم يتهربها فانه خير ، حدثت فيه بهيجاتها واضطرابها انواع الشر . وجذبه كل واحدة منها الى ما يقتضيه ويشتبهه . كما هو الشأن في كل مركب . وقد شبه المعلم الاول مثله بمن يجذب من جهتين حتى ينقطع وينشق بتصلبين او من جهات كثيرة فينقطع بحسبها . فيجب على كل انسان ان يجاهد حتى يغلب مثله الذي هو الحكم العدل والخير المطلق على قواه المختلفة . ليرفع اختلافها وتجادبها وقيم الجميع على الشرائط القويم .

ثم كل شخص ما لم يعدل قواه وصفاته لم يتسكن من اجراء احكام العدالة بين شركائه في المنزل والبلد ، اذ العاجز عن اصلاح نفسه كيف يقدر على اصلاح غيره ، فان السراج الذي لا يضيء قربه كيف يضيء بعيدة ، فمن عدل قواه وصفاته اولا واجتنب عن الافراط والتفريط واستقر على جادة الوسط ، كان مستعدا لسلوك هذه الطريقة بين ابناء نوعه ، وهو خليفة الله في ارضه ، واذا كان مثله حاكما بين الناس وكان زمام مصالحهم في قبضة اقتداره ، لتتورت البلاد باهلها ، وطلعت امور العباد بأسرها ، وزاد

الحرث والنسل : ودامت بركات السماء والأرض .

وغير خفي أن اشرف وجود العدالة وأنها وأفضل صنوف السياسات وأنها هو عدالة السلطان ، إذ غيرها من العدالة مرتبطة بها ولولاها لم يتمكن أحد من رعاية العدالة ، كيف وتهذيب الاخلاق وتغيير المنزل يتوقفه على فراغ البال وانتظام الاحوال ، ومع جور السلطان امواج الفتن متلاطمة ، وافراج المحن متراكمة ، وعوائق الزمان متراخمة ، وبواق (١٧) الحسد متصادمة ، ومطالبو الكمال كالخياري في الصحاري لا يجدون الى منازلهم سبيلا ولا الى جداوله مرشدا ودليلا ، وشرسات العلم وانحل دراسة الآثار ، ومنازلهم مظلمة الارحاء والافطار ، فلا يوجد ما هو الملك في تحصيل السعادات ، اعني تفرغ خاطر والاطمئنان وانتظام أمر المعاش الضروري لافراد الانسان . ولذا لو تصفحت في أمثال زماننا زوايا المدن والبلاد والمثلث على بواطن فرق العباد ، لم تجد من الالوف واحدا تمكن من اصلاح نفسه ويكون يومه خيرا من أمسه ، بل لا تجد دينا الا وهو بالك على فقد الاسلام وأهله ، ولا طائبا الا وهو لعدم المكنة باق على جهله ، ولعمري ان هذا الزمان هو الزمان الذي أخبر عنه سيد الاقام وعثرته الأبرار الكرام عليه وعليهم أفضل الصلوات والسلام من الله : « لا يبقى من الاسلام الا اسمه : ولا من القرآن الا رسمه » .

وبالجملة : المناط كل المناط في تحصيل الكمالات واخراج النفوس من الجهالات ، هو عدالة السلطان ، واعتناؤه بأغلاء الكلمة ، وسعيه في ترويض أحكام الدين والملة ، ولذا ورد في الآثار : (أن السلطان اذا كان عادلا كان شريكا في ثواب كل طاعة تصدر عن كل رعية ، وان كان جائرا كان سهيما في معاصيهم) . وقال سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم : « أقرب الناس يوم القيامة الى الله تعالى الملك العادل وأبعدهم عنه الملك الظالم » . وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » . والسر ان اثر عدل ساعة واحدة ربما يصل الى جميع المدن والامصار ويبقى على مر الدهور والاعصار ، وقال بعض الاكابر : لو علمت انه يستجيب (١٧) الباقية : الداهية والشر . ويقال : رفعت منك باقية فلان أي

غائلته وشره ، جمعه نوائق .

لي دعوة واحدة لخصصتها بإصلاح حال السلطان حتى يعم نفعه .

تنوير

لاستجابة الى العدالة مع رابطة المحبة

لو استحكمت رابطة المحبة وعلاقة المودة بين الناس لم يحتاجوا الى سلسلة العدالة . فان اهل الوداد والمحبة في مقام الاشرار ولو كان بهم خصاصة ، فكيف يجور بعضهم على بعض . والسرا رابطة المحبة اثم وأقوى من رابطة العدالة . لان المحبة وحدة طبيعية جبلية ، والعدالة وحدة قهرية قسرية . على انها لا تنظم بدون المحبة ، لكونها باعثة للإيجاد ، كما اشير اليه في الحديث القدسي : « كنت كثرًا مخفيا فأجبت ان اعرف » . فالمحبة هو السلطان المطلق ، والعدالة نائبها وخليفتها (١٨) .

وصل

التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل على طبق ترتيب الكمال الطبيعي

لاكتساب الفضائل ترتيب ينبغي ان لا يتعدى عنه . وبيان ذلك : ان مبادي الحركات المؤدية الى الكمالات : اما طبيعية كحركة النطفة في الاطوار المختلفة الى بلوغ كمال الحيوانية ، او صناعية كحركة الخشب بتوسط الآلات الى بلوغ كمال السريرية . ثم الطبيعية وتحريكاتها لاستندها الى المبادي العالية تكون متقدمة على الصناعية المستندة الى الانسان ، ولما كان كمال الثواني ان تتشبه بالاولى : ينبغي ان تقتضي الصناعية في تحريكاتها المؤدية الى كمالها بالطبيعية .

واذ ثبت ذلك فاعلم : ان تهذيب الاخلاق لما كان امرا صناعيا لزم ان يقتضي في تحصيله من حيث الترتيب بافعال الطبيعة في ترتيب حصولها : فتقول : لا ريب في ان اول ما يحصل في الطفل قوة طلب الغذاء ، واذا زادت تلك القوة يبكي ويرفع صوته لاجل الغذاء ، واذا قويت حواسه وتمكن من حفظ

(١٨) ولذلك ان الشريعة الاسلامية اول ما دعت فيها دعت الى الاخوة والتألف بين الناس ، وكثير من احكامها مثل الجماعة والجمعة والاشرار والاحسان وتحريم القبيحة والنز ونحو ذلك تستهدف ايجاد رابطة الحب بين الشعوب والقبائل والافراد ، ليستغفروا عن الاخذ بقانون العدل الصارم المر .

بعض الفسور يطلب صورة الام أو الظرف ^{الذات} ، وجميع ذلك متعلق بالقوة الشهوية . ونهاية هذه القوة وكمالها ان يتم ما يتعلق بالشخص من الامور الشهوية وينبعث منه الميل الى استبقاء النوع ، فيحدث ميل النكاح والوقاح . ثم تظهر فيه آثار القوة الغضبية حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه ولو بالاستعانة بغيره . وغاية كمال هذه القوة حصول التمكن من حفظ الشخص والاقدام على حفظ النوع ، فيحدث فيه الميل الى ما يحصل به التفوق من اصناف الرئاسات والكرامات . ثم تظهر فيه آثار قوة التمييز وتزايد الى ان يتمكن من تعقل الكليات .

وهنا يتم ما يتعلق بالطبيعة من التديرو والتكميل ، ويكون ابتداء التكميل الصناعي ، فلو لم يحصل الاستكمال بالكسب والصناعة بقى على هذه الحالة ، ولم يبلغ الى الكمال الحقيقي الذي خلق الانسان لاجله ، لانه لم يخلق احدا مجبولا على الاتصاف بجميع الفضائل الخلقية الا من آيد من عند الله بالنفس القدسية . وان كان بعض الناس اكثر استعدادا لتحصيل بعض الكسالات من بعض آخر ، فلا بد لجل الانام في تكميل نفوسهم من الكسب والاستعلام . فظهر مما ذكر : ان الطبيعة تولد أولا قوة الشهوة ، ثم قوة الغضب ، ثم قوة التمييز ، فيجب ان يقتدى به في التكميل الصناعي ، فيهذب أولا القوة الاولى ليكتسب العفة ، ثم الثانية ليتصف بالشجاعة ، ثم الثالثة ليتحلى بالحكمة ، فمن حصل بعض الفضائل على الترتيب الحكيم كان تحصيل الباقي له في غاية السهولة ، ومن حصله لا على الترتيب ، فلا يظن ان تحصيل الباقي حينئذ متعذر بل هو ممكن ، وان كان أصعب بالنسبة الى تحصيله بالترتيب ، فان عدم الترتيب يوجب عسر الحصول لا تعذره ، كما ان الترتيب يوجب يسره لا مجرد امكانه . فلا يترك السمي والجد في كل حال ولا يئأس من رحمة الله الوهاب المتعال ، وليشمر ذيل الهمة على منطقة الطلب حتى يسر الله له الوصول الى ما هو المقصد والمطلب .

ثم الفضيلة ان كانت حاصلة لزم السعي في حفظها وابقائها . وان لم تكن حاصلة بل كان ضدها حاصلا وجب تحصيلها بازالة الضد . ولذا كان فن الاخلاق على قسمين : (احدهما) راجع الى حفظ الفضائل ، (وثانيهما)

نافع في دفع الرذائل ، فيكون شبيها بعلم الطب ، من حيث انقسامه الى قسمين :
(احدهما) في حفظ الصحة ، (وثانيهما) في دفع المرض ، ولذا يسمى طبيا
روحانيا ، كما ان الطب المتعارف يسمى طبيا جسمانيا ، ومن هنا كتب جالينوس
الى روح الله (ع) : « من طبيب الابدان الى طبيب النفوس » . فكما ان لكل
من حفظ الصحة ودفع المرض في الطب الجسماني علاجا خاصا ، فكذلك
لكل من حفظ الفضائل وازالة الرذائل في الطب الروحاني معالجات معينة ،
كما نذكره ان شاء الله تعالى .

الباب الثالث

في طريق حفظ اعتدال الاخلاق المحمودة واستحصالتها

بازالة نقائصها المذمومة

- الطريق لحفظ اعتدال الفضائل — قانون العلاج في الطب الروحاني —
طريقة معرفة الامراض النفسية — المعالجات الكلية لامراض النفس —
المعالجات الخاصة لامراض النفس • وله اربعة مقامات :
- (الاول) ما يتعلق بالقوة العاقلة من الرذائل والفضائل وكيفية علاج الرذائل
(الثاني) ما يتعلق بالقوة العنسية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج •
(الثالث) ما يتعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج •
(الرابع) ما يتعلق بالقوى الثلاث أو باثنتين منها •

وفيه فصول (١) :

فصل

الطريق لحفظ اعتدال الفضائل

قد تقرر في الطب الجسماني أن حفظ الصحة بإيراد المثل وملازم المزاج . فيجب أن يكون حفظ اعتدال الفضائل أيضا بذلك . وإيراد المثل لحفظ اعتدالها يكون بأمور :

« منها » اختيار مصاحبة الاخيار ، والمعاشرة مع أولى الفضائل الخلقية ، واستماع كيفية سلوكهم مع الخالق والخلقة ، والاجتناب عن مجالسة الاشرار وذوي الاخلاق السيئة ، والاحتراز عن استماع قصصهم وحكاياتهم وما صدر عنهم من الافعال ومزخرفاتهم ، فإن المصاحبة مع كل أحد أقوى باعث على الاتصاف بأوصافه ، فإن الطبع يسترق من الطبع كلاً من الخير والشر . والسر : أن النفس الانسانية ذات قوى بعضها يدعو الى الخيرات والفضائل وبعضها يقتضي الشرور والذائل ، وكلما حصل لاحدهما أدنى باعث لما تقتضيه جبلته مال اليه وغلب على صاحبه الى الخير ، ولكون دواعي الشر من القوى أكثر من بواعث الخير منها ، يكون الميل الى الشر أسرع وأسهل بالنسبة الى الميل الى الخير ، ولذا قيل : أن تحصيل الفضائل بمنزلة الصعود الى الاعالي ، وكسب الرذائل بمثابة النزول منها . وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » .

« ومنها » اعمال القوى في شرائف الصفات ، والمواظبة على الافعال التي هي آثار فضائل الملكات ، وحمل النفس على الاعمال التي يقتضيها الخلق الذي يريد حفظه ، فالحافظ لملكة الجود يجب أن يواظب على اتفاق المال وبذله على المستحقين ، ويقهر على نفسه عند وجدان ميلها الى الامساك ، والحافظ لملكة الشجاعة يجب ألا يترك الاقدام في الاخطار والاهوال بشرط اشارة العقل ، ويغضب على نفسه عند وجدان الجبن منها . وهكذا الحال في سائر الصفات . وهذا بمثابة الرياضة الجسمانية في حفظ الصحة البدنية .

(١) هذه الفصول كنميد للمقامات الاربعة التي تتعلق بالعلاج الخاص

لذمائم الاخلاق .

« ومنها » ان يقدم التروي على كل ما يفعله ، لئلا تصدر عنه غفلة خلاف ما تقتضيه الفضيلة . ولو صدر عنه أحيانا خلاف مقتضاها ، فليؤدب نفسه بارتكاب ما يضاده ، ويشق عليها عقوبة ، بعد تعييرها وتوبيخها ، كما اذا أكل ما يضره من الطعام فليؤدبها بالصوم ، واذا صدر عنه غضب مذموم في واقعة فليؤدبها بإيقاعها في مثلها مع الصبر عليها ، أو في معرض اهانة السفهاء حتى يكسر جاهه أو يؤدبها بارتكاب ما يشق عليها من النذر والصدقة وغير ذلك . وينبغي الا يترك الجهد والسعي في التحصيل والحفظ وان بلغ الغاية ، لان التعطيل يؤدي الى الكسالة وهي الى انقطاع فيوضات عالم القدس ، فتسلخ الصورة الالسانية وتحصل الهلاكة الابدية . والسعي يوجب ازدياد تجرد النفس وصفاتها والانس بالحق والالف بالصدق (١) ، فيتنفر عن الكذب والباطل . ويتصاعد في مدارج الكمالات ومراتب السعادات ، حتى تكشف له الاسرار الالهية والغوامض الربانية ، ويشبه بالروحانيات القادسة ، وينخرط في سلك الملائكة المقدسة . ويجب ان يكون سعيه في امور الدنيا بقدر الضرورة ، ويحرم على نفسه تحصيل الزائد ، لانه لا شقاوة أشد من صرف الجوهر الباقي النوراني في تحصيل الخرف الفاني الظلاني الذي يفوت عنه وينقل الى أعدائه من الوراث وغيرهم .

« ومنها » ان يحترز عما يهيج الشهوة والغضب رؤية وسماعا وتخيلا ، ومن هيجهما كمن هيج قلبا عقورا أو فرسا شوسا ، ثم يضطر الى تدبير الخلاص عنه . واذا تحركنا بالطبع فليقتصر في تسكينهما بما يسد الخلّة ولا ينافي حفظ الصحة ، وهو القدر الذي جوزّه العقل والشرعة .

« ومنها » ان يستقصي في طلب خفايا عيوب نفسه ، واذا عثر على شيء منها اجتهد في ازالته . ولما كانت النفس عاشقة لصفات وأفعالها ، فكثيرا ما يخفى عليها بعض عيوبها ، فيلزم على كل طالب للصحة وحافظها ان يختار بعض اصدقائه ليتفحص عن عيوبه ويخبره بما اطلع عليه ، واذا أخبره بشيء منها فليفرح وليبادر الى ازالته حتى يشق صديقه بقوله ، ويعلم ان اهداء شيء من عيوبه اليه احسن عنده من كل ما يحبه ويهواه ، وربما كان العدو

في هذا الباب اتفق من الصديق : لان الصديق ربما يستر العيب ولا يظهره ،
والعدو مصر على اظهاره ، بل ربما يتجاوز الى البهتان ، فاذا اظهر الاعداء
عيوبه فليشكر الله على ذلك وليبادر الى رفعها وقمعها .
ومما ينفع في المقام ان يجعل صور الناس مرايا لعيوبه ويتفقد عيوبهم .
واذا عثر على عيب منهم تأمل في قبحه . ويعلم ان هذا العيب اذا صدر عنه
يكون قبيحا ويدرك غيره هذا القبح ، فليجتهد في ازالته . وينبغي ان
يحاسب نفسه في آخر كل يوم وليلة ، ويتفحص عن جميع ما صدر من
الافعال فيهما : فان لم يصدر عنه شيء من القبائح والذمائم فليحمد الله على
حسن تأييده . وان صدر عنه شيء من ذلك فليعاتب نفسه ويتوب ، ويجتهد
في ألا يصدر عنه بعد ذلك مثله .

قانون العلاج في الطب الروحاني

« تنبيه » قد تبين ان للطب الروحاني أسوة بالطب الجسدي . والقانون
في معالجة الامراض الجسدية ان يعرف جنس المرض أولا ، ثم الاسباب
والعلامات ، ثم يبين كيفية العلاج . والعلاج فيه اما كلي يتناول جميع
الامراض ، أو جزئي يختص بمرض دون مرض ، فكذلك الحال في الطب
الروحاني . ونحن نشير الى ذلك في فصول :

فصل

طريق معرفة الامراض النفسانية

الامراض النفسانية هي انحرافات الاخلاق عن الاعتدال . وطريق
معرفة : أنك قد عرفت ان القوى الانسانية محصورة في انواع ثلاثة :
(احدها) قوة التمييز ، (وثانيها) قوة الغضب ويعبر عنها بقوة الدفع ،
(وثالثها) قوة الشهوة ويعبر عنها بقوة الجذب . وانحراف كل منها اما في
الكمية أو في الكيفية . والانحراف في الكمية اما للزيادة من الاعتدال أو
للتقصان عنه . والانحراف في الكيفية اما يكون برداءتها . فامراض كل
قوة اما بحسب الافراط أو التفريط ، او بحسب رداءة الكيفية .
فالافراط في قوة التمييز : كالجزيرة والدهاء ، والتجاوز عن حد النظر ،

والمبالغة في التنقيير (٣٠). والتوقف في غير موضعه للشبه الواهية ، والحكم على المجردات بقوة الوهم ، واعمال الذهن في ادراك ما لا يمكن دركه ، والتفريط فيه كالبلادة ، وقصور النظر عن درك مقدار الواجب ، كاجراء احكام المحسوسات على المجردات ، والرداءة كالفسطة في الاعتقاد والميل الى العلوم الغير اليقينية — كعلم الجدل والخلاف — ازيد مما يسيل الى اليقنيات ، واستعمالهما في مقام اليقنيات ، والشوق الى علم الكهانة والشعبذة وأمثالهما للوصول الى الشهوات الخسيسة .

وأما الافراط في قوة الدفع : كشدة الغضب والغيظ وفرط الانتقام بحيث يشبه بالسباع . وأما التفريط : كعدم الغيرة والحمية والتشبه بالاطفال والنسوان في الاخلاق والصفات . وأما الرداءة فيها : كالغيظ على التجارات والبهائم أو على الناس لا بسبب موجب للانتقام .

وأما الافراط في قوة الجذب : فكالحرص على الأكل والجوع ازيد من قدر الضرورة . والتفريط فيه : فكالفقور عن تحصيل الاقوات الضرورية وتضييع اعيال والخمود عن الشهوة حتى ينقطع عنه النسل . أما الرداءة فيها : كشهوة الظن والميل الى مقارنة الذكور .

ثم انك قد عرفت ان اجناس الفضائل اربعة ، فأجناس الرذائل بحسب الكمية ثمانية ، لكل فضيلة ضدان كل منهما ضد للآخر ، وبحسب الكيفية اربعة ، ويحصل من تركيبها وامتزاجها انواع واصناف لا يعد كثرة ، كما عرفت أكثرها .

فصل

اسباب الامراض النفسانية

اعلم ان اسباب الانحراف في الاخلاق ، اما نفسية حاصلة في النفس في بدو فطرتها ، أو حادثة من مزاولتها للاعمال الردية ، أو جسمية — وهي الامراض الموجبة لبعض الملفات الردية — والسر في ذلك ان النفس لما كانت متعلقة بالبدن علاقة ارتباطية ، فينأثر كل منهما بتأثر الآخر ، وكل كيفية تحدث في احدهما تسري في الآخر ، كما ان غضب النفس او تعشقها يوجب اضطراب البدن وارتعاشه ، وتأثر البدن بالامراض ، (لا) سيما اذا حدثت

في الاعضاء الرئيسية يوجب النقص في ادراك النفس وفساد تخيلها . وكثيرا ما يحدث من بعض الامراض السوداوية بسبب الاعتقاد والجبن وسوء الظن ، ومن بعضها انتهور . ويحصل من أكثر الامراض سوء الخلق .

فصل

المعالجات الكلية لمرض النفس

سبب الانحراف ان كان مرضا جسائيا فيجب ان يبادر الى ازالته بالمعالجات الطبية ، وان كان نفسيا فالمعالجة الكلية هنا كالمعالجة الكلية في الطب الجسائي . والمعالجة الكلية فيه ان يعالج المرض اولا بالغذاء الذي هو ضد المرض طبعا ، كان يعالج المرض البارد بالغذاء الحار ، فان لم ينفع فبالدواء ، وان لم ينفع فبالسومات . وان لم يحصل بها البرء فبالكي أو القطع . وهو آخر العلاج . فالقانون الكلي في المعالجة هنا ايضا كذلك ، وهو ان يبادر بعد معرفة الانحراف الى تحصيل الفضيلة التي هي ضده ، والمواظبة على الافعال التي هي آثارها ، وهذا بمنزلة الغذاء المضاد للمرض . فكما ان حصول الحرارة في المزاج يدفع البرودة الحادثة فيه ، فكذا كل فضيلة تحدث في النفس تزيل الرذيلة التي هي ضدها . فان لم ينفع فليوبخ النفس ويعبرها على هذه الرذيلة فكرا او قولاً أو عملاً ، ويعاتبها ويخطبها بلسان الحال والمقال : اينها النفس الامارة قد هلكت وتعرضت لسخط الله وغضبه ، وعن قريب تعذبين في النار مع الشياطين والاشرار . فان لم يؤثر ذلك فليركب آثار الرذيلة التي هي ضد هذه الرذيلة ، بشرط محافظة التعديل ، فصاحب الجبن مثلا يعمل اعمال المتهورين ، فيخوض في المخاوف والاهوال ويلقى نفسه في موارد الحذر والاختار . وصاحب البخل يكثر من بذل الاموال ، بشرط ان يكف اذا قرب زوال الجبن والبخل لئلا يقع في التهور والاسراف ، وهذا بمنزلة المداواة بالسلم . فان لم ينفع ذلك لقوة استحكام المرض فليعذب النفس بأنواع التكاليف الشاقة والرياضات المتعبة المضعفة للقوة الباعثة على هذه الرذيلة ، وهذا بمثابة الكي والقطع ، وهو آخر العلاج .

المعالجات الخاصة لمرض النفس

« تنبيه » لما عرفت المعالجة الكلية الشاملة لجميع الرذائل بأجناسها

وأأنواعها وأصنافها ، فلنشتغل الآن ببيان معالجة كل من الرذائل بخصوصه .
وقد عددنا قبل ذلك ما يتعاق بالقوى الثلاث من الرذائل واضدادها من الفضائل
مما له اسم مشهور ، فهنا نذكر معالجة كل رذيلة بخصوصها ، ونذيله بذكر
ما يضادها من الفضيلة ، وما ورد في مدحها عقلا وتقلا ، لأن العلم بعرفة
كل فضيلة وحسنة أعون على إزالة ما يضادها من الرذيلة . وربما كانت
جملة من الرذائل المختلفة في الاسم مشتركة في المعالجة ، وربما كان للرذائل
أو الفضائل المتعددة ضد واحد منهما ، فنحن نشير إلى ذلك ، ونشير أيضا في
تلو كل رذيلة وفضيلة إلى ما يتولد منها من أفعال الجوارح مع معالجته . إن
كان له ذلك — وفراعي الترتيب المذكور في مقام الاجمال — فنذكر أولا ما
يتعلق بالقوة العاقلة من الجنسين وأنواعها ، ثم ما يتعلق بالقوة العنسية ،
ثم ما يتعلق بالشهوية ، ثم ما يتعلق بالثلاث والاثني منها ، فهنا أربعة مقامات :

المقام الاول

في معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة

الجريزة وعلاجها — الجهل البسيط وعلاجه — شرف العلم والحكمة —
آداب التعلم والتعليم — العلم الالهي والاخلاق والفقهاء أشرف العلوم —
أصول العقائد المجمع عليها — الجهل المركب والشك — اليقين — علامات
صاحبه — مراتب اليقين — الشرك — التوحيد — التوكل على الله — حق
التوكل بماذا يحصل — مناجاة السر لأرباب القلوب — الخواطر النفسانية
والوساوس — اقسام الخواطر ومنها الالهام — المطاردة بين جندي الملائكة
والشياطين في معركة النفس — العلائم الفارقة بين الالهام والوسوسة —
علاج الوسوسة — ما يتم به علاج الوسوسة — ما يتوقف قطع الوسوسة
عليه — حديث النفس لا مؤاخذه عليه — الخاطر المحمود والتفكير — مجاري
التفكير في العوالم والمخلوقات .

أما جنسا وذاتهما (٤) (فاولهما) :

الجربة

الموجبة للخروج في الفكر عن الحد اللائق وعدم استقالة الذهن على شيء، بل لا يزال يستخرج أمورا دقيقة غير مطابقة للواقع ويتجاوز عن الحق ولا يستقر عليه، وربما أدى في العقليات إلى الاتحاد وفساد الاعتقاد، بل إلى فني حقائق الأشياء رأسا كما للسوفسطائية، وفي الشرعيات إلى الوسائس . (وعلاجه) بعد تذكر قبجه وإيجابه للهلاك، أن يكلف نفسه على الاستقامة على مقتضى الأدلة المعتبرة عند تولى الأفهام المستقيمة، ولا يتجاوز عن معتقدات أهل الحق المعروفين بالتحقيق واستقامة القريحة، ولا يزال يكلف نفسه على ذلك حتى يعتاد القيام على الوسط . وربما كان للاشتغال بالتعليمات تقع في ذلك .

(وثانيهما) :

الجهل البسيط

وقد عرفت أنه من باب التثريب، وهو خلو النفس عن العلم من دون انتقاد بكونها غالة . وهو في البداية غير مذموم لتوقف التعلم عليه، إذ ما لم تعتقد النفس جهلها بالمعارف لم تنتهض لتحصيلها . وأما الثبات عليه فهو من المهلكات العظيمة . والطريق في إزالته أمور : (الأول) أن يتذكر ما يدل على قبجه ونقصه عقلا، وهو أن يعلم أن الجاهل ليس إنسانا بالحقيقة، وإنما يطلق عليه الإنسان مجازا، إذ فضل الإنسان عن سائر الحيوانات إنما هو إدراك الكلي المعبر عنه بالعلم، لمشاركته معه في سائر الأمور من الجسمية والقوى الغضبية والشهوية والصوت وغير ذلك، فلو لا علمه بحقائق الأشياء وخواصها لكان حيوانا بالحقيقة، ولذا ترى أن من كان في محل محاورات العلماء وكان جاهلا بأقوالهم لم يكن فرق بينه وبين البهائم بالنسبة إليهم . وأي هلاك أعظم من الخروج عن حدود الانسانية والدخول في حد البهيمية . (الثاني) أن يتذكر ما ورد في الشريعة من الذم عليه مثل قوله — صلى الله عليه وآله وسلم — : « ستة يدخلون في النار

(٤) أي القوة العاقلة .

قبل الحساب لسته « وعد منهم أهل الرسائيق بالجهالة . (الثالث) أن يتذكر ما يدل على فضيلة العلم عقلا وقللا كما تذكره . وإذا وقف على جميع ذلك فليتيقظ عن سعة العقلة . ويصرف في إزالة الهممة . ويجهتد في تحصيل العلم عن أهاليه ، ويصرف فيه أيامه ولياليه .

فصل

شرف العلم والحكمة

قد علم أن ضد الجهل — أي الجبرزة والسفسطة والجهل — هو الحكمة . أعني العلم بحقائق الأشياء . فلنذكر أولا بعض ما يدل على شرافته عقلا وقللا ، ترغيبا للطلابين على السعي في تحصيله وإزالة الجهل عن نفوسهم ، فنقول :

لأرب في أن العلم أفضل الفضائل الكمالية وأشرف النعوت الجمالية ، بل هو أجل الصفات الربوبية وأجل السمات الألوهية ، وهو الموصل إلى جوار رب العالمين والدخول في أفق الملائكة المقربين ، وهو المؤدي إلى دار المقامة التي لا تزول ومحل الكرامة التي لا تحول . وقد تطابق العقل والبرهان واجتماع آرياب الأديان على : أن السعادة الأبدية والقرب من الله سبحانه لا يتيسران بدونه ، وأي شيء أفضل مما هو ذريعة اليهسا . وأيضا قد ثبت في الحكمة المتعالية : أن العلم والتجرد متلازمان ، فكلما ازداد النفس علما ازداد تجردا ، ولا ريب في أن التجرد أشرف الكمالات المتصورة للإنسان ، إذ به يحصل التشبه بالمالأ الأعلى وأهل القرب من الله تعالى .

ومن جملة العلوم معرفة الله التي هي السبب الكلي لإيجاد العلم العلوي والسفلي ، كما دل عليه الخبر القدسي : « كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق » . على أن العلم لذيد في نفسه محبوب في ذاته ، وما يحصل منه من اللذة والابتهاج قلما يحصل من غيره . والسرفيه أن إدراك الأشياء والاحاطة بها نوع تملك وتصرف لها ، إذ تنقرر في ذات المدرك حقائقها وصورها ، ومثل هذا التملك لدوامه وجزئية المدرك للمدرك أقوى من ملكية الأعيان المباشرة لذات المالك الزائلة عنه . والتحقيق : أن إطلاق الملكية عليه مجازي ، والنفس لكونها من صنع عالم الربوبية تحب القهر والاستيلاء على

الاشياء والمالكية لها يأتي نحو كان . اذ معنى الربوبية التوحيد بالكسال
والاقتدار والغلبة على الاشياء .

ثم من فوائد العلم في الدنيا العز والاعتبار عند الاخيار والاشرار ،
وتنفيذ الحكم على الملوك وأرباب الاقتدار ، فإن طباع الانام من الخاص
والعام مجبولة على تعظيم اهل العلم وتوقيرهم ووجوب اطاعتهم واحترامهم ،
بل جميع الحيوانات من البهائم والسباع مطيعة للانسان مسخرة له ، لاخصاصه
بقوة الادراك ومزيد التمييز . ولو تصفحت آحاد الناس لم تجد أحدا له
تفوق وزيادة على غيره في جاد او مال او غير ذلك الا وهو راجع الى
اختصاصه بمزيد تمييز وادراك ، ولو كان من باب المكر والحيل .

هذه وما يدل على شرافة العلم من الآيات والاخبار أكثر من ان تحصى .
نبذة منها قوله تعالى :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (٥) .

وقوله تعالى :

« هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (٦) .

وقوله تعالى :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » (٧) .

وقوله تعالى :

« وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » (٨) .

وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : « اللهم ارحم خلقائي » .
قيل : يا رسول الله : من خلقاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي ويروون
حديثي وسنتي » . وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي ذر : « جلوس
ساعة عند مذاكرة العلم أحب الى الله تعالى من قيام الف ليلة يصلى في كل
ليلة الف ركعة وأحب اليه من ألف غزوة » ومن قراءة القرآن كله اثني عشر

(٥) الفاطر : الآية : ٢٨ .

(٦) الزمر ، الآية : ٩ .

(٧) البقرة : الآية : ٢٦٩ .

(٨) العنكبوت : الآية : ٤٣ .

الف مرة ، وخير من عبادة سنة صام تهاوها وقام ليلها ، ومن خرج من بيته ليلتسب باباً من العلم كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبي من الانبياء ، وثواب ألف شهيد من شهداء بدر ، وأعطاه الله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنة ، وطالب العلم يحبه الله وتحبه الملائكة والنبيون ، ولا يحب العلم الا السعيد ، وطوبى لطالب العلم ، والنظر في وجه العالم خير من غلق ألف رقية ، ومن أحب العلم وجبت له الجنة ، ويشبع ويسى في رضى الله ، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من ثمر الجنة ، ولا يأكل الدود جسده ، ويكون في الجنة رفيق خضر (ع) .

وقول أمير المؤمنين : « ان كمال الدين طلب العلم والعمل به » ، وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، وان المال مقسوم مضنون لكم قد قسمه عادل بينكم ، وقد ضسسه وسيفى لكم ، والعلم مخزون عند أهله فأطلبوه . وقوله (ع) : « اذا مات مؤمن وترك ورقة واحدة عليها علم ، تكون تلك الورقة سترًا بينه وبين النار ، وأعطاه الله بكل حرف عليها مدينة اوسع من الدنيا سبع مرات » .

وقول سيد الساجدين علي بن الحسين — عليهما السلام — : « لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه . ولو بسفك المهج وخوض اللجج » .
وقول الباقر (ع) : « عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد » .
وقول الصادق « لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مدوا أعينهم الى ما متع به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها ، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يفتنون بأرجلهم . ولتتعموا بمعرفة الله وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله . ان معرفة الله تعالى انس من كل وحشة ، وصاحب من كل وحدة ، وفور من كل ظلمة ، وقوة من كل ضعف ، وشفاء من كل سقم ، قد كان قوم قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون وتضيق عليهم الارض برحبها ، فسا يردهم عناهم عليه شيء مما هم فيه من غير قوة وتروا من فعل ذلك بهم ولا أذى بما تقصوا منهم :

« الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » (٩) .

فاسألوا ربكم درجاتهم ، وتصبروا على فوائب دهركم نذكركم سعيهم » .
وعن الرضا (ع) عن آياته - عليهم السلام - عن النبي - صلى
الله عليه وآله وسلم - انه قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ، فأطلبوا
العلم في مظانه ، واقتبسوه من أهله ، فإن تعلمه لله تعالى حسنة ، وتعليمه
عبادة ، والمذاكرة به تسبيح ، والعمل به جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ،
وبذلك لأهله فربة إلى الله ، لأنه معالم الحلال والحرام ، ومنار سبيل الجنة ،
والمؤمن في الوحشة ، والتصاحب في الغربة والوحدة ، والمحدث في الخلوة ،
والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ،
يرفع الله به أقواما ، ويضعهم في الخير قادة ، تقتبس آثارهم ، ويقتدى
بأفعالهم ، وينتهى إلى آرائهم ، ترغب الملائكة في خلقتهم ، وتجنحها لمسحهم
وفي صلاتها تبارك عليهم ، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر
وهوامه وسباع البر وأنعامه ، إن العلم حياة القلوب من الجهل ، وضياء
الابصار من الظلمة ، وفوة الأبدان من الضعف ، يبلغ بالعباد منازل الأخيار
ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الآخرة والأولى ، الذكر فيه يعدل
بالقيام ومدارسته بالقيام ، وبه يطاع الرب ويعبد ، وبه توصل الأرحام ،
ويعرف الحلال والحرام ، العلم امام العمل تابعه ، يلهمه السعداء ويحرمه
الاشقياء ، فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه » .

آداب التعلم والتعليم

(تنبيه) لكل من التعلم والتعليم آداب وشروط :

(أما آداب التعلم) :

(فستها) أن يجنب المتعلم عن اتباع الشهوات والهوى والاختلاط
بأبناء الدنيا ، ولقد قال بعض الأكابر : « كما أن الحاسة الجليدية إذا كانت
مؤوفة برمد ونحوه فهي محرومة من الأشعة القاطضة عن الشمس ، كذلك
البصيرة إذا كانت مؤوفة بتابعة الشهوات والهوى والمخالطة بأبناء الدنيا فهي
محرومة من ادراك الأنوار القدسية ومحجوبة عن ذوق اللذات الانسية » .
(ومنها) أن يكون تعلمه لمجرد التقرب إلى الله والفوز بالسعادات

الآخروية ، ولم يكن باعثه شيئا من المراء والمجادنة ، والمباهاة والمفاخرة ،
والوصول إلى جاد ومال ، أو التفوق على الأقران والأمثال . قال الباقر
عليه السلام : « من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يساري به السفهاء أو
يصرف به وجوه الناس فليتبوا مقعده من النار ، إن الرئاسة لاتصلح إلا
لأهلها » . وقال الصادق (ع) : « طلب العلم ثلاثة : فأعرفهم بأعيانهم
وصفاتهم : صنف يطلبه للجهل ^(١) والمراء ، وصنف يطلبه للاستطالة والختل ،
وصنف يطلبه للفتنة والعقل . فصاحب الجهل والمراء مؤذمار ، متعرض
للنكال في أندية الرجال يتذاكر العلم وصفة العلم ، وقد تمرل بالخشوع
وتخلي من الورع ، فصدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه . وصاحب
الاستطالة والختل ذو خب وملق ، يستطيل على مثله من أشباهه ، ويتواضع
للأغنياء من دونه ، فهو لخلوانهم ^(٢) هاضم ولدينه حاطم ، فأعسى الله على
هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره . وصاحب الفتنة والعقل ذو كآبة وحزن
وسهر : قد تحنك في برنسه وقام الليل في حنسه ، يعمل ويخشى وجلا
داعيا مشغقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق أخوانه ،
فشد الله من هذا أركانه وأعطاء يوم القيامة أماته » .

(ومنها) أن يعمل بما يفهم ويعلم ، فإن من عمل بما يعلم ورثه الله
مالم يعلم . وقال الصادق (ع) : « العلم مقرون إلى العمل ، من علم عمل ،
ومن عمل علم ، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه » . وعن
السجاد (ع) : « مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم مالا تعملون ولما تعملوا
بما علمتم ، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبه إلا كفرا ولم يزدده
من الله إلا بعدا » . وعن النبي — صلى الله عليه وآله وسلم — : « من
أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه فجأ ، ومن أراد به الدنيا فهي حظه » . وعنه

(١) (الجهل) هنا بمعنى الجفاء والغفلة .

(٢) قال الشيخ ملا صالح المازندراني : تعليقه على أصول الكافي عن
هذا الحديث « الخلوان » يضم الحاء المهملة وسكون اللام — ما تأخذه الحكام
والقضاة والكاهن من الأجر والرشوة على أعمالهم ، يقال : حلونه حلوه خلوانا
فيؤ مصدر كالغفران ، ونونه زائدة ، وسله من الخلاوة ، وفي بعض النسخ
(بخلوانهم) — بالهمزة بعد الالف — والخلوا . — بالمد والقصر — ما يتخذ
من الخلاوة .

— صلى الله عليه وآله وسلم : « العلماء رجال : رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج ، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك . وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه . وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دنأ عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه . فطاع الله فأدخله الجنة ، وأدخل الداني النار بترك علمه ^(١٢) » والباقي الهوى وطول الأمل . أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وطول الأمل ينسى الآخرة » .

(ومنها) أن يحافظ شرائط الخضوع والادب للعلم . ولا يرد عليه شيئا بالمواجهة ، ويكون محبا له بقلبه ، ولا ينسى حقوقه ، لأنه والله المعزى الروحاني ، وهو أعظم الآباء الثلاثة . قال الصادق (ع) : « اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار . وتواضعوا لمن تعلمونه العلم . وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم . ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم » . هذا وقد أشرنا سابقا إلى أن اللازم لكل متعلم أن يظهر نفسه أولا من ذائل الأخلاق وذنائب الأوصاف بأسرها . إذ ما لم يجرد لوح نفسه عن النقوش الردية لم تشرق عليه لمعات أنوار العلم والحكمة من ألواح العقول الفعالة القدسية .

(ومنها) أن يختص المعلم بتعليمه الله سبحانه ولم يكن له فيه باعث دنيوي من طمع مالي أو جاه ورئاسة أو شهرة بين الناس ، بل يكون الباعث مجرد التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى المشوبات الأبدية ، فإن من علم غيره علما كان شريكا في ثواب تعليم هذا الغير لآخر ، وفي ثواب تعليم هذا الآخر لغيره ... وهكذا إلى غير النهاية ، فيصل بتعليم واحد إلى مشوبات التعليم الغير المتناهية ، وكفى بهذا له فضلا وشرفا .

(ومنها) أن يكون مشفقا على المتعلم فاصحا له : مقتصرا في الإفادة على قدر فهمه ، متكسما معه باللين والهشاشة لا بالغلظة والمظاظة .

(ومنها) أن لا يظن العلم من أهله ويستعنه عن غير أهله ، لأن بذل

١٢ . سبحانه على بعض نسخ أسول الكافي المصححة وفي نسخ جامع السعادات هكذا : « بتركه علمه » .

الحكمة للجهال ظلم عليها ، ومنعها عن أهلها ظلم عليهم ، كما ورد في الخبر (١٢) .
(ومنها) أن يقول ما يعلم ويسكت عما لا يعلم حتى يرجع إليه ويعلمه ،
ولا يخبر المتعلمين ببيان خلاف الواقع ، وهذا الشرط لا يختص بالمعلمين ، بل
يعم كل من تصدر عنه المسائل العلمية كالفتى والقاضي وأمثالهما . وقال
الباقر (ع) : « حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عنه ما لا
يعلمون » (١٣) وقال الصادق (ع) : « إن الله تعالى خص عباده بأيتين من
كتابه : ألا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا ، فقال :

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » (١٤) .
وقال : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله » (١٥) .

وعنه (ع) : « إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم ، فليقل : لا أدري ،
ولا يقل : الله أعلم . فيوقع في قلب صاحبه شكاً . وإذا قال المسؤل : لا
أدري ، فلا يتهمه السائل » . وعنه (ع) : « إياك وخصلتين فقيهما هلك من
هلك . إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم » . وعن الباقر (ع) :
« من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ،
ولحقه وزر من عمل بفتياه » .

وربما كان لكل من المتعلم والمعلم آداب آخر تظهر لمن وقف على فن
الاخلاق . ثم العارف بأهل زمانه يعلم أن آداب التعلم والتعليم كسائر
الآداب والفضائل فيهم مهجورة ، والأمم في مثل الزمان كما قال في وصفه
بعض أهل العرفان : « قد خسد الزمان وأهله . وتصدى للتدريس من قل
علمه وكثر جهله ، فانحطت مرتبة العلم وأصحابه ، واندرست مراسمه بين
طلابه » .

(١٢) روي في أصول الكافي في باب بذل العلم عن الصادق - عليه السلام :
« قام عيسى بن مريم خطيباً في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ! لا تحذروا
الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » .

(١٤) الحديث المروي في أصول الكافي هكذا : « عن زرارة بن أعين قال :
سألت أبا جعفر - عليه السلام - ما حق الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا
ما يعلمون ... » إلى آخر الحديث .

(١٥) الاعراف ، الآية : ١٦٩ .

(١٦) يونس ، الآية : ٣٩ .

تتبع

العلم الالهي وعلم الاخلاق والفقه اشرف العلوم

العلم كله وان كان كمالا للنفس وسعادة ، الا ان فنونه متفاوتة في اشرافه والجمال ووجوب التحصيل وعدمه ، فان بعضها كالطب والهندسة والعروض والموسيقى وامثالها ، مما ترجع جل فائده الى الدنيا ولا يحصل بها مزيد بهجة وسعادة في العقبى ، ولذا عدت من علوم الدنيا دون الآخرة ، ولا يجب تحصيلها ، وربما وجب تحصيل بعضها كفاية .

وما هو علم الآخرة الواجب تحصيله ، واشرف العلوم واحسنها هو العلم الالهي المعروف لاصول الدين ، وعلم الاخلاق المعروف لمنجيات النفس ومهلكاتها ، وعلم الفقه المعروف فكيفية العبادات والمعاملات ، والعلوم التي مقدمات لهذه الثلاثة كالعربية والمنطق وغيرها يتصف بالحسن ووجوب التحصيل من باب المقدمة . وهذه العلوم الثلاثة وان وجب أخذها اجبالا الا انها في كيفية الاخذ مختلفة : فعلم الاخلاق يجب اخذه عينا على كل احد على ما بينته الشريعة وأوضحه علماء الاخلاق ، وعلم الفقه يجب اخذه بعضه عينا اما بالدليل او التقليد من مجتهد حي ، والتارك للطريقين غير معذور ، ولذا ورد انك لا تكفونوا انرا با ، فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر اليه يوم القيامة ولم يرك له عملا . وقال : « ليت الشياطين على رؤس اصحابي حتى يتفقوا في الحلال والحرام » . وقال (ع) : « ان آية الكذاب ان يخبرك خبر السماء والارض والمشرق والمغرب ، فاذا سأله عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء » .

وأما اصول العقائد فيجب أخذها عينا من الشرع والعقل ، وهما متلازمان لا يتخلف مقتضى أحدهما عن مقتضى الآخر ، اذ العقل هو حجة الله الواجب أمثاله والحاكم العدل الذي تطابق احكامه الواقع ونفس الامر ، فلا يرد حكمه ، ولولاه لما عرف الشرع ، ولذا ورد : « الله ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه ، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل » (١٧) .

١١٧١ هذا الحديث رواه في اصول الكافي عن النبي - صلى الله عليه

فهنا متعاضدان ومتظاهران . وما يحكم به أحدهما يحكم به الآخر أيضا ، وكيف يكون مقتضى الشرع مخالفا لمقتضى ما هو حجة قاطعة وأحكامه للواقع مطابقة ، فالعقل هو الشرع الباطن والنور الداخل . والشرع هو العقل الظاهر والنور الخارج . وما ينزاع في بعض المواضع من التخالف بينها انما هو نقصور العقل أو لعدم ثبوت ما ينسب الى الشرع منه ، فان كل عقل ليس تاما ، وكلما ينسب الى الشرع ليس ثابتا منه ، فالمناط هو العقل الصحيح وما ثبت قطعا من الشريعة ، وأصح العقول وأقواها وأمتها وأصفها هو عقل صاحب الوحي ، ولذا يدرك بنوريته ما لا سبيل لامثال عقولنا الى دركه ، كتفاصيل احوال نشأة الآخرة ، فاللازم في مثله ان تأخذه منه اذنا ، وان لم نعرف مأخذه العقلي .

أصول العقائد المجمع عليها

ثم ما أجمعت الامة المختارة عليه من أصول العقائد هو : ان الواجب سبحانه موجود ، وانه واحد في الالهية ، وبسيط عن شوائب التركيب ، ومنزه عن الجسمية وعوارضها ، وان وجوده وصفاته عين ذاته ، وانه متقدم على الزمان والمكان ومتعال عنهما ، وانه حي قديم أزلي قادر مريد عالم بجميع الاشياء ، وعلمه بها بعد ايجادها كعلمه بها قبله ، ولا يزداد بأحداثها علما ، وان قدرته عامة بالنسبة الى جميع المسكنات ، وانه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد ، ولا يكون شيء الا بشيئته ، وانه عدل في حكمه صادق في وعده ، وبالجملة مستجمع لجميع الصفات الكمالية ، وليس كسثله شيء ، ولا يتصور عقل ولا وهم مثله ، بل هو تام فوق التسام .

وان القرآن كلامه ، ومحمد — صلى الله عليه وآله وسلم — رسوله ، ما اتى به من امور النشأة الآخرة من الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان والشفاعة وغير ذلك مما ثبت في شريعته المقدسة حقا ثابتا ، فيجب على كل مؤمن ان يأخذ بجميع ذلك ويتثبت به ويعرّض باطنه له ، بحيث لو أورد عليه ما ينقضه لم يقبله ولم يعرضه شك وريب .

وآله — في كتاب العقل والجهل فصحا مناد عليه — وفي نسخ جامع السعادات اختلاف عما هنا .

ثم ان المكلفين مختلفون في كيفية التصديق والادعان بالعقائد المذكورة، فبعضهم فيها على يقين مثل ضوء الشمس، بحيث لو كشف عنهم الغطاء ما ازدادوا يقينا^(١٨)، وبعضهم على يقين دون ذلك، واقل هؤلاء رتبة ان تصل مرتبة يقينهم الى طمانينة لا اضطراب فيها، وبعضهم على مجرد تصديق ظني ينزل من الشبهات والقاء التقيض، والى هذا الاختلاف أشار الامام محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - بقوله: «ان المؤمنين على منازل: منهم على واحدة، ومنهم على اثنتين، ومنهم على ثلاث، ومنهم على اربع، ومنهم على خمس، ومنهم على ست، ومنهم على سبع، فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقو، وعلى صاحب الثنتين ثلاثا لم يقو... الى آخره»^(١٩). والامام ابو عبد الله الصادق عليه السلام بقوله: «ان للايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهي تامه، ومنه الناقص البين نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه».

ولا ريب في ان تحصيل ما يطمئن به القلب في العقائد الواجبة اخذها مما لا بد منه لكل مكلف، ومجرد التصديق من غير اطمئنان القلب غير كاف للنجاة في الاخرى والوصول الى مراتب المؤمنين، ومع حصول الاطمئنان تحصل النجاة والفوز بالفلاح، وان لم يكن حصوله من تفاصيل البراهين الحكيمة والدلائل الكلامية، بل كان حاصله من دليل اجمالي برهاني او اقتناعي، اذ الشرع الشريف لم يكلف بأكثر من التصديق والجزم بظاهر العقائد المذكورة، ولم يكلف البحث والتفتيش عن كيفياتها وحقائقها وعن تكلف ترتيب الادلة في نظمها، فلو حصل لاحد طمانينة في اتصاف الواجب بجميع الصفات الكمالية وبراءته عن الصفات السلبية، بمجرد ان عدم الانصاف بالاولى والانصاف بالثانية نقص لا يليق بذاته الاقدس، كان كافيا في النجاة والدخول في زمرة المؤمنين. وكذا اذا حصل له ذلك بمجرد ان هذا مما

(١٨) كما قال امير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - : «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا».

(١٩) الحديث مروي في اصول الكافي في باب درجات الايمان وبقية: «وعلى صاحب الثلاث اربعاً لم يقو، وعلى صاحب الاربع خمسة لم يقو، وعلى صاحب الخمس ستة لم يقو، وعلى صاحب الست سبعة لم يقو... وعلى هذه الدرجات».

اتفق عليه فرق الانبياء واساطير الحكماء والعلماء . وقوة عقولهم ودقة اقياسهم
تأبى عن اتفاقهم على محض الخطأ . وقس على ذلك غيره مما يفيد الاطمئنان
كائنا ما كان .

قال العلامة (الطوسي) — رددت في بعض تصانيفه : « أقل ما يجب اعتقاده
على المكلف هو ما ترجسه قول لا اله الا الله محمد رسول الله ، ثم اذا صدق
الرسول ينبغي ان يصدق في صفات الله واليوم الآخر وتعيين الامام المعصوم .
كل ذلك مما يستلزم عليه القرآن من غير مزيد برهان : أما في صفات الشفاعة
حي عالم قادر مريد متكلم ليس كشيء وهو السميع البصير ، وأما في
الآخرة قبل الايمان بالجنة والنار والصراط والميزان والحساب والشفاعة وغيرها
ولا يجب عليه ان يبحث عن حقيقة الصفات ، وان الكلام والعلم وغيرها
حادث أو قديم ، بل لو لم تخطر هذه بباله ومات مات مؤمناً . فان غلب على
قلبه شك أو اشكال . فان امكن ازالته بكلام قريب من الافهام وان لم يكن
قويًا عند المتكلمين ولا مرضياً فذلك كاف . ولا حاجة الى تحقيق الدليل ،
فان الدليل لا يتم الا بذكر الشبهة وانجوابها . ومنها ذكرت الشبهة لا يؤمن
ان تنسب بالظاهر والقلب فيفتنها حققة لقصوره عن ادراك جوابها . اذ الشبهة
قد تكون جنية والجواب دقيقاً لا يعتسله عقله . ولذا ورد الزجر عن البحث
والفتيش في الكلام . وأما زجر ضعفاء العوام ، وأما آفة الدين فلههم
الخوض في غمرة الاشكالات . ومتع العوام عن الكلام يجري مجرى منع
الصبيان عن شاطئ دجلة خوفاً من الغرق ، ورخصة الاقوياء فيه ايضاً هي
رخصة الماهر في صناعة السباحة ، الا ان ههنا موضع غرور ومزلة قدم ، وهو
ان كل ضعيف في عقله يظن انه يقدر على ادراك الحقائق كلها ، وانه من جملة
الاقوياء فربما يخوضون ويفرقون في بحر الجهالات من حيث لا يشعرون ،
فالصواب منع الخلق كلهم — الا انشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الا
بواحد منهم او اثنين — من تجاوز سلوك أهل العلم في الايمان المرسل والتصديق
المجمل بكل ما انزل الله واخبر به رسول الله (ص) فمن اشتغل بالخوض فيه
فقد اوقع نفسه في شغل شاغل ، اذ قال رسول الله (ص) حين رأى اصحابه
يخوضون : بعد ان غضب حتى احمرت وجنتاه : أفبهذا أمرتم ؟ تضربون

كتاب الله بعضه ببعض ! انظروا فيما امركم الله فافعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا »
فهذا تنبيه على منهج الحق .

ثم لا ريب في ان نورانية اليقين ووضوحه ، بل واطمنان القلب وسكونه
لا يحصل من مجرد صنعة الجدل والكلام ، كما لا يحصل من محض التلقين وتقليد
انموام . بل (الاول) - النبي الاستضاءة بتور اليقين - يتوقف على ملازمة
الورع والتقوى . وفطام النفس عن الهوى . وازالة كدرتها وصداعها :

« وقد اطلع من زكاه » (٢٠) .

وتطهيرها عن ذمائم الصفات والاشتغال بشاقي الرياضة والمجاهدات .
حتى يقذف في قلبه نورا آلهي تنكشف به الحجب والاضمار عن حقائق هذه
العقائد ، وهو غاية مقصد الطالبين وفرة نبون الصديقين والمقربين ، وله
درجات ومراتب ، والناس فيه مختلفون بحسب اختلافهم في القوة والاستعداد
والسعي والاجتهاد ، كما هم مختلفون في ادراك أنواع العلوم والصنائع
« وكل مبسر لما خلق له » (٢١) .

وأما (الثاني) - اعني مجرد الاعتقاد الجازم الراسخ بظواهر تلك
العقائد - فيمكن ان يحصل بما دون ذلك ، بأن يشتغل - بعد تلقين هذه
العقائد والتصدق بها - بوظائف الطاعات ، ويصرف برهة من وقته في شرائف
العبادات ، ويواظب على تفسير القرآن وتلاوته ، ودرس الحديث ودرايته ،
ويحترز عن مخالطة اولي المذاهب الفاسدة وذوي الآراء الباطلة ، بل يجتنب
كل الاجتناب عن مرافقة ارباب الهوى واصحاب الشر والشقاء ، ويختار
مصاحبة اهل الورع واليقين ، ومجالسة الاتقياء والصالحين ، ويلاحظ سياسهم
وسيرتهم وهيئاتهم في الخضوع لله والاستكانة ، فيكون التلقين كالقاء البذر
في الصدر ، وهذه الامور كالسقي والتربية له ، فينمو ذلك البذر بها ويتقوى
ويرداد رسوخا ، حتى يرتفع شجرة طيبة راسخة اصلها ثابت وفرعها في السماء .
ثم من وصل الى مقام العقيدة الجازمة ان اشتغل بالشواغل الدنيوية ولم يشتغل
بالرياضة والمجاهدة لم ينكشف له غير ذلك ولكنه اذا مات مات مؤمنا على الحق

وسلم في الآخرة ، وإن اشتغل بتسقيط النفس وإرتياضها أشرح صدره
وافتح له باب الافاضة ، ووصل الى المرتبة الاولى .

أنواع الرذائل المتعلقة بالعاقلة

أما الأنواع المتعلقة بالعاقلة فمنها :

الجهل المركب :

وهو خلو النفس عن العلم وأذعانها بما هو خلاف الواقع ، مع اعتقاد
كونها عالمة بما هو الحق ، فصاحبه لا يعلم ، ولا يعلم أنه لا يعلم ، ولذا سمي
مركباً . وهو أشد الرذائل وأصعبها ، وإزالته في غاية الصعوبة ، كما هو
ظاهر من حال بعض الطلبة . وقد اعترف أطباء النفوس بالعجز عن معالجته
كما اعترف أطباء الأبدان بالعجز عن معالجة بعض الأمراض المزمنة ، ولذا
قال عيسى عليه السلام : « إني لا أعجز عن معالجة الأكمه والأبرص وأعجز
عن معالجة الأحق » . والسرفيه : أنه مع قصور النفس بهذا الاعتقاد الفاسد
لا ينتبه على نقصانها ، فلا يتحرك للطلب ، فيبقى في الضلالة والردى ما دام
باقياً في دار الدنيا . ثم المنشأ له أن كان أعوجاج السليقة فأفقع العلاج له
تخريف صاحبه على تعلم العلوم الرياضية من الهندسة والحساب ، فأنها موجهة
لإستقامة الذهن لآلئه لأجلها باليقينيات فينتبه على خلل اعتقاده ، فيصير
جهلاً بسيطاً ، فينتهض للطلب . وإن كان خطأ في الاستدلال ، فليوازن
استدلأه لاستدلالات أهل التحقيق والمشهورين باستقامة القريحة ، ويعرض
أدلة المطلوب على القواعد الميزانية باحتياط تام واستقصاء بليغ ، حتى يظهر خطأه .
وإن كان وجود مانع من عصبية أو تقليد أو غير ذلك فليجتهد في إزالته .

ومنها الشك والحيرة :

وهو من باب رداءة الكيفية وهو عجز النفس عن تحقيق الحق وإبطال
الباطل في المسائل الخفية ، والغالب حصوله من تعارض الأدلة ، ولا ريب أنه
مما يهلك النفس ويضدها ، إذ الشك يناهز اليقين الذي لا يتحقق إلا بآمان
بدونه . قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه : « لا تقاتلوا فتشكوا
ولا تشكوا فتكفروا » وكان الارتياب في كلامه عليه السلام مبدأ الشك .

وقال الباقر عليه السلام : « لا ينفع مع الشك والجحود عمل » . وقال الصادق عليه السلام : « ان الشك والمعصية في النار ليس منا ولا اليها » . وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » (٢٢) .

قال : « بشك » . وقال - عليه السلام - : « من شك في الله تعالى بعد مولده على الفطرة لم يبق ، الى خير ابدا » . وقال - عليه السلام - : « من شك أو ظن فأقام على أحدهما احبط الله عمله » ان حجة الله هي الحجة الواضحة » . وقال عليه السلام : « من شك في الله تعالى وفي رسوله (ص) فهو كافر » . وبمضوضونه وردت اخبار أخر . وغير خفي ان المراد بالشك ما يضعف الاعتقاد ويزيل اليقين لا مجرد الوسوسة وحديث النفس ، لما يأتي انه لا ينافي الايمان ، بل الظاهر من بعض الاخبار أن ايجاب الشك للكفر اذا انجر الى الجحود . كما روى أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام ما تقول فيمن شك في الله تعالى ؟ قال : « كافر » . قال : فشك في رسول الله (ص) ؟ قال : « كافر » ، ثم التفت الى زرارة فقال : « انما يكفر اذا جحد » . ثم علاجه ان يتذكر اولا قضية يديه ، هي : ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، ومنه يعلم اجابا ان أحد الشقوق العقلية المتصورة في المطلوب ثابت في الواقع ونفس الامر والبقاقي باطلة ، ثم يتصفح المقدمات المناسبة للمطلوب ويعرضها على الاقيسة المنطقية باستقصاء بليغ واحتياط تام في كل طرف ، حتى يقف على موضع الخطأ ويجزم بحقية أحد الشقوق وبطلان الآخر . والغرض من وضع المنطق (لا سيما مباحث القياسات السوفسطائية المشتتة على المغالطات ازالة هذا المرض . ولو كان من لا يقتدر على ذلك فالعلاج في حقه ان يواظب على العبادة وقراءة القرآن ، ويشغل بمطالعة الاحاديث وسماعها من أهلها ، ويجالس الصالحاء والمتقين وأصحاب الورع وأهل اليقين ، لتكتسب نفسه بذلك نورانية يدفع بها ظلمة شكه .

وصل

اليقين :

قد عرفت : ان ضد الجهل المركب والحيرة والشت هو (اليقين) واول مراتبه اعتقاد ثابت جازم مطابق لتواقع غير زائل بشبهة وان قويت ، فالاعتقاد الذي لا يطابق التواقع ليس يقينياً ، وان جزم به صاحبه واعتقد مطابقته لتواقع : بل هو - كما اشير اليه - جهل مركب ينشأ عن اغوجاج القريحة ، أو خطأ في الاستدلال ، أو حصول مانع من افاضة الحق كتقليد أو عصبية أو غير ذلك . فاليقين من حيث اعتبار المطابقة لتواقع فيه يكون ضد الجهل المركب . ثم العلم ان لم يعتبر فيه المطابقة لتواقع ففرقه عن اليقين فظهر : والا فيساويان ويتشاركان في المراتب المثبتة لليقين .

هذا ومتعلق اليقين اما اجزاء الايمان ولوازمه ، من وجود السواجب وصفاته الكمالية وسائر المباحث الالهية من النبوة واحوال النشأة الآخرة ، أو غيرها من حقائق الاشياء التي لا يتم الايمان بدونها . ولا ريب في ان مطلق اليقين أقوى أسباب السعادة ، الآخروية ، لتوقف الايمان عليه ، بل هو أصله وركنه . وغيره من المراتب فرع وغصنه ، والنجاة في الآخرة لا تحصل الا به . والفائدة له خارج عن زمرة المؤمنين داخل في حزب الكافرين . وبالجملة : اليقين أشرف الفضائل الخلقية وأهمها ، وأفضل الكمالات النفسية وأعظمها ، وهو الكبريت الاحمر الذي لا يظفر به الا أوحدي من أعظم العرفاء أو المعني من أكابر الحكماء . ومن وصل اليه فاز بالرتبة القصوى والسعادة العظمى . قال سيد الرسل (ص) : « أقل ما اوتيتهم اليقين وعزيمة الصبر ، ومن اوتي حظه منهما لم يبال ما فاتته من صيام النهار وقيام الليل » وقال (ص) : « اليقين الايمان كله » ، وقال (ص) : « ما آدمي الا وله ذنوب ، ولكن من كافت تحريز العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب ، لانه كلما اذنب ذنباً تاب واستغفر وندم فشكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة » . وقال الصادق عليه السلام : « ان العمل الدائم القليل على اليقين افضل عند الله تعالى من العمل الكثير على غير يقين » ، وعنه عليه السلام : « ان الله

تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في الشك والمخاض . وفي وصية لقمان لابنه : « يا بني ، لا يستطاع العمل الا باليقين ، ولا يعمل المرء الا بقدر يقينه ، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه »
علامات صاحب اليقين :

ثم لصاحب اليقين علامات :

(منها) الا يلتفت في أموره الى غير الله سبحانه ، ولا يكون اتكاله في مقاصده الا عليه ، ولا ثقته في مطالبه الا به ، فيتبرئ من كل حول وقوة سوى حول الله وقوته ، ولا يرى لنفسه ولا لابناء جنسه قدرة على شيء ولا منشأة لأثره . ويعلم ان ما يرد عليه منه تعالى وما قدر له وعليه من الخير والشر يسابق اليه ، فتستوي عنده حالة الوجود والعدم ، والزيادة والنقصان ، والمدح والذم ، والفقر والغنى ، والصحة والمرض ، والعز والذل ، ولم يكن له خوف ورجاء الا منه تعالى . والسرفيه : انه يرى الاشياء كلها من عين واحدة هو مسبب الاسباب ، ولا يلتفت الى الوسائط ، بل يراها مسخرة تحت حكمه . قال الامام ابو عبدالله (ع) : « من ضعف يقينه تعلق بالاسباب ، ورخص لنفسه بذلك ، وانبع العادات واقاويل الناس بغير حقيقة والنسعي في أمور الدنيا وجيعها وامساكها ، مقرا بالسان انه لا مانع ولا معطي الا الله ، وان انعبد لا يصيب الا ما رزق وقسم له ، والجهد لا يزيد في الرزق » ويذكر ذلك بفعله وقلبه ، قال الله سبحانه :

« يقولون باغواهم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتُمون » (٢٢)

وقال - عليه السلام - : « ليس شيء الا وله حد » قيل : فما حد التوكل ؟ قال : « اليقين » ، قيل : فما حد اليقين ؟ قال : « ألا تخاف مع الله شيئا » . وعنه - عليه السلام - : « من صحبة يقين المرء المسلم ألا يرضى

(٢٣) الآية من سورة آل عمران : ١٦١ . وهذا الحديث منقول عن (مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة) المنسوب الى الصادق - عليه السلام - . وهذا الكتاب قال فيه المجلسي - قدس سره - في مقدمة البحار : « فيه ما يربب القلب الماهر ، واسلوبه لا يشبه سائر كلمات الائمة وآثارهم » ، ثم قال : « وان سنده ينتهي الى الصوفية ، ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم وعلى الرواية عن مشايخهم » .

الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا ترده كراهية كاره ، ولو ان أحدكم قرء من رزقه كما يقر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت .

(ومنها) ان يكون في جميع الاحوال خاضعا لله سبحانه ، خاشعا منه ، فاعنا بوظائف خدمته في السر والعلن ، موافقا على امتثال ما أعطته الشريعة من الفرائض والسنن ، متوجها بشراشره اليه ، متخفضا متذللا بين يديه ، معرضا عن جميع ما عداه ، مفرغا قلبه عما سواه ، منصرفا بفكره الى جناب قدسه ، مستغرقا في لجة حبه وانسه . والسر ان صاحب اليقين عارف بالله وعظمته وقدرته ، وبأن الله تعالى مشاهد لاعماله وافعاله ، مطلع على خفايا ضميره وهو اجس خاطره ، وأن :

« من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٢٤) .

فيكون دائما في مقام الشهود لديه والحضور بين يديه ، فلا ينفك لحظة عن الحياء والخجل والاشتغال بوظائف الادب والخدمة ، ويكون سعيه في تخلية باطنه عن الرذائل وتحليته بالفضائل لعين الله الكائلة أشد من تزيين ظاهره لأبناء نوعه .

وبالجسلة : من يقينه بشهادته تعالى لاعماله الباطنة والظاهرة وبالجزاء والحساب ، يكون أبدا في مقام امتثال أوامره واجتناب نواهيه . ومن يقينه بما فعل الله في حقه من إعطاء ضروب النعم والاحسان ، يكون دائما في مقام الاتفعال والخجل والشكر لمنعمه الحقيقي . ومن يقينه بما يعطيه المؤمنين في الدار الآخرة من البهجة والسرور ، وما أعده لخلص عبده ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب أحد ، يكون دائما في مقام الطمع والرجاء .

ومن يقينه باستناد جميع الامور اليه سبحانه ، وبأن صدور ما يصدر في العالم إنما يكون بالحكمة والمصلحة والعناية الازلية الراجعة الى نظام الخير ، يكون أبدا في مقام الصبر والتسليم والرضا بالقضاء من دون عروض تغير وتفاوت في حاله .

ومن يقينه يكون الموت داهية من الدواهي العظيمة وما بعده أشد وأدهى ، يكون أبدا محزوننا مهموما .
ومن يقينه بضامة الدنيا وفنائها : لا يركن اليها . قال الصادق (ع)
في الكنز الذي قال الله تعالى :
« وكان تحته كنز لهما » (٢٥) .

« بسم الله الرحمن الرحيم : عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ،
وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها
كيف يركن اليها » .

ومن يقينه بعظمة الله انباهرة وقوته القاهرة ، يكون دائما في مقام
الهيبة والدهشة . وقد ورد ان سيد الرسل — صلى الله عليه وآله وسلم —
كان من شدة خضوعه وخشوعه لله تعالى وخشيته منه تعالى بحيث اذا كان
يمشي يظن أنه يسقط على الارض .

ومن يقينه بكمالاته الغير المتناهية وكونه فوق التمام ، يكون دائما في
مقام الشوق والوله والحب . وحكايات أصحاب اليقين من الانبياء والمرسلين
والاولياء والكمالين في الخوف والشوق وما يعترهم من الاضطراب والتغير
والتلون وأمثال ذلك في الصلاة وغيرها مشهورة . وفي كتب التواريخ والسير
مسطورة ، وكذا ما يأخذهم من الوله والاستغراق والابتهاج والانسياط بالله
سبحانه . وحكاية حصول تكرر الغشيات لمولانا أمير المؤمنين — عليه السلام —
في أوقات الخلوات والمناجاة وغفلة عن نفسه في الصلوات مما تواتر عند
الخاصة والعامة ، وكيف يتصور لصاحب اليقين اتواقي بالله وبعظمته وجلاله
وباطلاعه تعالى على دقائق أحواله ، أن يعصيه في حضوره ولا يحصل له
الانفعال والخشية والدهشة وحضور القلب والتوجه التام اليه عند القيام
لديه والمثول بين يديه ، مع أننا نرى ان الحاضر عند من له أدنى شوكة
مجازية من الملوك والأمراء مع رذالته وخساسته أولا وآخرها يحصل له من
الانفعال والدهشة والتوجه اليه بحيث يغفل عن ذاته .

(ومنها) أن يكون مستجاب الدعوات ، بل له الكرامات وخرق العادات ، والسرفية أن النفس كلما ازدادته يقينا ازدادت تجردا ، فتحصل لها ملكة التصرف في موارد الكائنات ، قال الامام أبو عبدالله الصادق — عليه السلام — : « اليقين يوصل العبد الى كل حال سنى ومقام عجيب ، كذلك أخبر رسول الله — صلى الله عليه وآله — من عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى بن مريم — عليه السلام — كان يشى على الماء ، فقال : لو زاد يقينه لمشي في الهوى » ، فهذا الخبر دل على أن الكرامات تزداد بازدياد اليقين ، وأن الانبياء مع جلالة محلهم من الله متفاوتون في قوة اليقين وضعفه .

مراتب اليقين :

وغد ظهر مما ذكر : أن اليقين جامع جميع الفضائل ولا ينفك عن شيء منها ، ثم له مراتب : (اولها) علم اليقين ، وهو اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع — كما مر — وهو يحصل من الاستدلال باللوازم والملزومات ، ومثاله اليقين بوجود النار من مشاهدة الدخان ، و (ثانيها) عين اليقين ، وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعين البصيرة والباطن ، وهو أقوى في الوضوح والجلالة من المشاهدة بالبصر ، والى هذه المرتبة أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله : « لم أعبد ربا لم أره » بعد سؤال ذعاب اليساني عنه — عليه السلام — : « رأيت ربك ؟ » وبقوله — عليه السلام — : « رأى قلبي ربي » . وهو انما يحصل من الرياضة والتصفية وحصول التجرد التام للنفس ، ومثاله اليقين بوجود النار عند رؤيتها عيانا ، و (ثالثها) حق اليقين ، وهو أن تحصل وحدة معنوية وربط حقيقي بين العاقل والمعقول ، بحيث يرى العاقل ذاته رشحة من المعقول ومرتبطة به غير منفك عنه ، ويشاهد دائما ببصيرته الباطنة فيضائ الانوار والآثار منه اليه ، ومثاله اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير احتراق . وهذا انما يكون لكسل العارفين بالله المستغرقين في لجة حبه وائمه ، المشاهدين ذواتهم بل سائر الموجودات من رشحات فيضه الاقدس ، وهم الصديقون الذين قصرُوا أبصارهم الباطنة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوار جلاله . وحصول هذه المرتبة يتوقف على مجاهدات شاقة

ورياضات قوية ، وترك رسوم العادات وقطع أصول الشهوات ، وقنع الخواطر
الجنسية وفسع الهواجس الشيطانية ، والظاهرة عن أدناس جيفة الطبيعة ،
والتزود عن زخارف الدنيا الدنية ، وبدون ذلك لا يحصل هذا النوع من
اليقين والمجاهدة :

وكيف يرى إيلي بعين ترى بها سواها وما ظهرها بالمدامع
ثم فوق ذلك مرتبة يشتها بعض أهل الماوك ويعبرون عنه (بحقيقة
حق اليقين) والغاية في الله ، وهو أن يرى العارف ذاته مضمحلا في ألوار
الله محترها من سبحات وجهه ، بحيث لا يرى استقلالاً ولا تحصيلاً أصلاً ،
ومثله اليقين بوجود النار بدخوله فيها واحتراقه منها .

ثم لأرب في أن اليقين الحقيقي النوراني المبني عن ظلمات الاوهام
والتسكوك ولو كان من المرتبة الاولى لا يحصل من مجرد الفكر والاستدلال ،
بل يتوقف حصوله على الرياضة والمجاهدة وتصقيل النفس وتصفيتها عن
كدورات ذمائم الاخلاق وصداعها ، ليحصل لها التجرد التام فتعاضى شطر
العقل الفعال ، فتتضح فيها جليلة الحق الانضاح ، والسر ان النفس بمنزلة
المرآة تنعكس اليها صور الموجودات من العقل الفعال ، ولا ريب في أن
انعكاس الصور من ذوات الصور الى المرآة يتوقف على تسامية شكلها وصقالة
جوهرها وحصول المقابلة وارتفاع الحائل بينهما والظفر بالجهة التي فيها
الصور المنعكسة ، فيجب في انعكاس حقائق الاشياء من العقل الى النفس :
١ - عدم نقصان جوهرها ، فلا يكون كنفس الصبي التي لا تنجلي لها
المعنومات لنقصانها ٢ - وسقاؤها عن كدورات ظلمة الطبيعة واخبات
المعاصي ، وقفاؤها عن رسوم العادات وخبائث الشهوات ، وهو بمنزلة
الصقالة عن الخبث والصدأ ٣ - وتوجهها التام وانصراف فكرها الى المطلوب ،
فلا يكون مستوعب انهم بالامور الدنيوية واسباب المعيشة وغيرهما من
الخواطر المشوشة لها ، وهو بمنزلة المعاذاة ٤ - وتخليتها عن التعصب
والتقليد ، وهو بمثابة ارتفاع الحجب ٥ - واستحصال المطلوب من تأليف
مقدمات مناسبة المطلوب على الترتيب المخصوص والشرائط المقررة ، وهو
بمنزلة العثور على الجهة التي فيها الصورة .

ولولا هذه الاسباب المانعة للنفوس عن آفاضة الحقائق اليقينية اليها ،
لكانت عالمة بجميع الاشياء المرتبطة في العقول الفعالة ، اذ كل نفس لكونها
أمرا ربانيا وجوهرا ملكوتيا فهي بحسب الفطرة سالحة لمعرفة الحقائق ،
ولذا امتازت عن سائر المخلوقات من السماوات والارض والجيال ، وصارت
قابلة لحمل امانة الله (٢٦) التي هي المعرفة والتوحيد ، فحرمان النفس عن
معرفة اعيان الموجودات انما هو لأحد هذه الموانع ، وقد أشار سيد الرسل
— صلى الله عليه وآله وسلم — الى مانع التعصب والتقليد بقوله — صلى
الله عليه وآله وسلم — : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه
يهودا أو نصرانيا أو يمجسانه » (٢٧) ، والى مانع كدورات المعاصي وصدأها
بقوله — صلى الله عليه وآله وسلم — : « لولا أن الشياطين يحرمون على
قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت السماوات والارض » . فلو ارتفعت
عن النفس حجب السيئات والتعصب وحاذت شطر الحق الاول تجلت لها
صورة عالم الملك والشهادة بأسره ، اذ هو متناه يمكن لها الاطالة به ،
وصورة عالمي الملكوت والجبروت بقدر ما يتمكن منه بحسب مرتبته فلا تنها
الاسرار الغائبة عن مشاهدة الابصار المخضعة بادراك البصائر ، وهي غير
متناهية ، وما يلوح منها للنفس متناه ، واذا كانت في نفسها وبالإضافة الى
علم الله سبحانه غير متناهية ، ومجبوع تلك العوالم يسمى بـ (العالم
الربوبي) ، اذ كل ما في الوجود من البداية الى النهاية منسوب الى الله
سبحانه ، وليس في الوجود سوى الله سبحانه وأفعاله وآثاره ، فالعالم
الربوبي والحضرة الربوبية هو العالم المحيط بكل الموجودات ، فعدم تناهيه

(٢٦) إشارة الى قوله تعالى : « أنا عرضنا الامانة على السماوات والارض
فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » الاحزاب
الآية : ٧٢ .

(٢٧) روى السيد المرتضى علم الهدى هذا الحديث في الجزء الثالث من
اماليه بدون كلمة (يمجسانه) ، وكذا في غوالي الثاني : الا ان المعروف في
روايته اضافة كلمة (يمجسانه) ولكنها بعد كلمة (ينصرانه) ، كما أرسلها
في مجمع البيان : ج ٨ ص ٢٠٢ طبع سيده ، وكذا في مجمع البحرين في
مادة (فطر) ، وكذا في صحيح البخاري : ج ١ ص ٢٠٦ ، وصحيح مسلم :
ج ٢ ص ٤١٢ ، ومعالم التنزيل في هامش تفسير الخازن : ج ٥ ص ١٧٢ ،
وغیر هؤلاء .

ظاهر بين : فلا يسكن النفس ان تحيط بكله . بل يظهر لها منه بقدر قوتها واستعدادها ، ثم بقدر ما يحصل للنفس من التصفية والتزكية وما يتجلى لها من الحقائق والأسرار . ومن معرفة عظمة الله ومعرفة صفات جلاله ونعموت جلاله ، تحصل لها السعادة والبهجة واللذة والنعة في نعيم الجنة ، وتكون سعة ملكته فيها بحسب سعة معرفته بالله وبعظمته وبصفاته وافعاله . وكل منها لانهاية له . ولذا لا تستقر النفس في مقام من المعرفة . والبهجة والكمال والنور والغلبة تكون غاية طلبتها . ولا تكون طالبة لما فوقها .

وما اعتقده جماعة من انما يحصل للنفس من المعارف الإلهية والفضائل الخلقية هي الجنة بعينها فهو عندنا باطل ، بل هي موجبة لاستحقاق الجنة التي هي دار السرور والبهجة . ومنها :

الشرك

وهو ان يرى في الوجود مؤثرا غير الله سبحانه ، فان عبد هذا الغير — سواء كان صنما أو كوكبا أو انسانا أو شيطانا — كان شرك عبادا ، وان لم يعبد به ولكن لاعتقاده كونه متساويا اثر انشائه فيما لا يرضى الله فهو شرك طاعة ، والاول يسمى بالشرك الجلي . والثاني يسمى بالشرك الخفي ، واليه الاشارة بقوله تعالى :

« وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون » (٢٨) .

وكون الشرك أعظم الكبائر المؤبقة وموجبا لخلود النار مما لا ريب فيه وقد انعقد عليه اجماع الامة ، والآيات والاعخبار الواردة به خارجة عن حد الاحصاء .

ثم للشرك مراتب تظهر في بحث ضده الذي هو التوحيد ، والشرك وان كان شعبة من الجهل ، كما ان التوحيد الذي هو ضده من أفراد اليقين والعلم ، فذكرهما على حدة لم يكن لازما هنا ، الا انه لما كان المتعارف ذكر التوحيد في كتب الاخلاق . فنحن ايضا ذكرنا له عنوانا على حدة تأسيسا بها ، وأشرنا الى لمعة يسيرة منه ، اذ الاستقصاء فيه والخوض في غمراته مما ليس

في وسعنا ولا يلبيق هنا. فال توحيد هو البحر الخضم الذي لا ساحل له .

وصل

التوحيد في الفعل

ضد الشرك (التوحيد) ، وهو اما توحيد في أصل الذات بمعنى عدم تركيب خارجي وعقلي في ذاته تعالى وعينية وجوده وصفاته لذاته ، ويلزمه كونه تعالى صرف الوجود وبخلافه ، او توحيد في وجوب وجوده بمعنى نفى الشرك في وجوب الوجود عنه (ولا بحث لنا هنا عن اثبات هذين القسمين لثبوتهما في الحكمة المتعالية) ، أو توحيد في الفعل والتأثير والايجاد . بمعنى ان لا فاعل ولا مؤثر الا هو ، وهو الذي نذكر هنا مراتبه وما يتعلق به ، فنقول : هذا التوحيد — على ما قيل — له اربع مراتب : قشر ، وقشر القشر ، ولب ، ولب اللب كالجوز الذي له قشرتان وله لب . واللب دهن وهو لب اللب . (فالمرتبة الاولى) أن يقول الانسان باللسان : لا اله الا الله ، وقلبه منكر وغافل عنه ، كتوحيد المنافقين ، وهذا توحيد بمجرد اللسان ولا فائدة فيه الا حفظ صاحبه في الدنيا من السيف والسمان . (الثانية) ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه ، كما هو شأن عموم المسلمين ، وهو اعتقاد العوام وصاحبه موحد ، بمعنى انه معتقد بقلبه خال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه . وهو عقد على القلب لا يوجب انشراحا وانفتاحا وصفاء له . ولكنه يحفظ صاحبه عن العذاب في الآخرة ان مات عليه ولم يضعف بالمعاصي . (الثالثة) ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق . وذلك بأن يرى اشياء كثيرة ولكن يراها بكثرتها صادرة عن الواحد الحق ، وهو مقام المقربين . وصاحبه موحد ، بمعنى انه لا يشاهد الا فاعلا ومؤثرا واحدا ، لأنه انكشف له الحق كما هو عليه . (الرابعة) ألا يرى في الوجود الا واحدا ، ويسميه أهل المعرفة الفناء في التوحيد ، لأنه من حيث لا يرى الا واحدا . فلا يرى نفسه ايضا ، واذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالواحد كان قائما عن نفسه في توحيده ، بمعنى انه فنى عن رؤية نفسه ، وهو مشاهدة الصديقين ، وصاحبه موحد بمعنى انه لم يحضر في شهوده غير الواحد ، فلا يرى الكل من حيث انه كثير بل من حيث انه واحد . وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد .

المرتبة الاولى : كالقشرة العليا من الجوز ، وكما ان هذه القشرة لا
خير فيها أصلاً ، بل ان أكلتها فهي مر المذاق ، وان نظرت الى باطنها فهو
كريح المنظر ، وان اتخذتها حطباً أطفأت النار واكثرت الدخان ، وان تركتها
في البيت ضيقت المكان ، فلا تصلح الا ان تترك مدة على الجوز لحفظ
القشرة السفلى ، ثم ترمى ، فكذلك التوحيد بمجرد اللسان عديم الجدوى
كثير الضرر مذموم الظاهر والباطن ، لكن ينفع مدة في حفظ المرتبة الثانية
الى وقت الموت . والمرتبة الثانية : كالقشرة السفلى ، فكما ان هذه القشرة
ظاهرة النفع بالاضافة الى القشرة العليا ، فانها تصون اللب عن الفساد عند
الادخار ، واذا فصلت امكن ان ينتفع بها حطباً ، ولكنها فائضة القدر
بالاضافة الى اللب ، فكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف كثير
النفع بالنسبة الى مجرد نطق اللسان ، اذ تحصل به النجاة في الآخرة ، لكنه
ناقص القدر بالاضافة الى الكشف والعيان الذي يحصل بأشراح الصدر
واففتاحه بأشراق نور الحق فيه . والمرتبة الثالثة : كاللب ، وكما ان اللب
نقيس في نفسه بالاضافة الى القشر وكأنه المقصود لكنه لا يخلو عن شرب
عصارة بالاضافة الى الدهن منه ، فكذلك توحيد الفعل على طريق الكشف
مقصد عال للمساكين ، الا انه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات
الى الكثرة بالاضافة الى من لا يشاهد سوى الواحد الحق . والمرتبة الرابعة :
كالدهن المستخرج من اللب ، وكما ان اللب هو المطلوب بذاته والمرغوب
في نفسه ، فكذلك قصر النظر على مشاهدة الحق الاول هو المقصود لذاته
والمحبوب في نفسه .

« تنبيه » ان قيل : كيف يمكن تحقيق المرتبة الرابعة من التوحيد
لتوقفها على عدم مشاهدة غير الواحد ، مع ان كل أحد يشاهد الارض والسماء
وسائر الاجسام المحسوسة وهي كثيرة ، فكيف يكون الكثير واحداً ؟ (قلنا) :
من يتقن ان الممكنات بأسرها اعدام صرفة في نفسها ، وان ما به تحققها من
الله سبحانه ، ثم احاط على قلبه نور عظمت وجلاله بحيث بهره وغلب على
قلبه الحب والانس حتى عن غيره اغفله ، فأبى استبعاد في ان يوجب شدة
استغراقه في لجة العظمة والجلال والكمال والجمال وغلبة الحب والانس عليه
مع عدمية الكثرة ووحدة ما به التحقق عنده ورسوخ ذلك ، وارتكازه في

قلبه ان لا يرى في نظر شهوده الا هو ، ويغيب عنه غيره ، لتصر نظر بصيرته
الباطنة على ما هو الحقيقة والواقع ، ومما يكسر سورة استبعادك : ان
المشغول بالسلطان والمستغرق في ملاحظة سلوته ربما غفل عن مشاهدة غيره
وان العاشق قد يستغرق في مشاهدة جمال معشوقه ويهمل حبه بحيث لا يرى
غيره ، مع تحقق الكثرة عنده ، وان الكواكب موجودة في النهار مع انها
لا ترى لمعلومية أنوارها واضمحلالها في جنب نور الشمس ، فإذا جاز ان يغلب
نور الشمس على نور الكواكب ويقهرها بحيث يضحل ويغيب عن بصر
الناظر ، فأني استبعاد في ان يغلب نور الوجود الحقيقي القاهر على الموجودات
الضعيفة الامكانية ويقهرها ، بحيث يغيب عن نظر العقل والبصيرة ، ثم هذه
المشاهدات التي لا يظهر فيها الا الله الواحد الحق لا تدوم ، بل هي كالبرق
الخاطف والدوام فيها عزيز نادر .

فصل

ابتناء التوكل على حصر المؤثر في الله تعالى

اعلم : انه لا يسكن التوكل على الله تعالى في الامور حق التوكل الا
بالبلوغ الى المرتبة الثالثة من التوحيد ، وهي التي يرتبط بها التوكل دون
غيرها من المراتب ، اذ المرتبة الرابعة لا يتوقف ولا يبتني عليها التوكل ،
والاولى مجرد نفاق لا يفيد شيئا ، والثانية — اعني مجرد التوحيد بالاعتقاد
لا يورث حال توكل كما ينبغي ، فانه موجود في عيون المسلمين مع عدم
وجود التوكل كما ينبغي فيهم .

فالمناد في التوكل هو ثالث المراتب في التوحيد . وهو ان ينكشف
للعبد بنور الحق ان لا فاعل الا الله ، وان كل موجود : من خلق ورزق ،
وعطاء ومنع ، وغنى وفقير ، وصحة ومرض ، وغز وذل ، وحياة وموت ..
الى غير ذلك ما يطلق عليه اسم ، فالمتفرد بابداعه واختراعه هو الله تعالى لا
شريك له فيه ، واذا انكشف له هذا لم ينظر الى غيره ، بل كان منه خوفه
واليه رجاءه ، وبه ثقته وعليه اتكاله ، فانه الفاعل بالانفراد دون غيره ، وما
سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة في ملكوت السماوات والارض
واذا انفتح له ابواب المعارف اتضح له هذا اتضاحا اتم من المشاهدة بالبصر ،
واذا يصده الشيطان عن هذا التوحيد ، ويوقع في قلبه شائبة الشرك بالالتفات

الى بعض اوساطه التي يتراءى في بادى النظر منشئتها لبعض الامور ،
كالاغتماد على الغيم في نزول المطر ، وعلى المطر في خروج الزرع ونباته ونشائه
وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها ، وعلى بعض نظرات الكواكب
واتصالاتها في حدوث بعض الحوادث في الارض ، وكالاتفات الى اختيار
بعض الحيوانات وقدرتها على بعض الافعال ، فيوسوس الشيطان في قلبه
ويقول له : كيف ترى الكل من الله تعالى ، وهذا الانسان يعطيك رزقك
باختياره فان شاء اعطاك وان شاء منع ، وهذا الشخص قادر على جز رقبته
بسيفه فان شاء جز رقبته وان شاء عفى عنك ، فكيف لا تخافه ولا ترجوه
وامرك بيده ، وانت تشاهد ذلك ولا تشك فيه ؟

و لا ريب في ان امثال هذه الاتفات جهل بحقائق الامور ، ومن مكن
الشيطان وساطته على نفسه حتى يوقع هذه الوسوس في قلبه فهو من الجاهلين
بابواب المعارف ، اذ من انكشف له امر العالم كما هو عليه ، علم ان الساء
والكواكب والريح والغيم والمطر والانسان والحيوان .. وغير ذلك من
المخلوقات كلهم مقهورون مسخرون الواحد الحق الذي لا شريك له ، فيعلم
ان الريح مثلا هواء ، والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه محرك ، وهذا
المحرك لا يحرك الهواء ما لم يحركه على التحريك محرك آخر .. وهكذا
الى ان ينتهي الى المحرك الاول الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه .
وكذا الحال في توسط غيره من الافلاك وتجومها وكائنات الجو ، والموجودات
على الارض من الجماد والنبات والحيوان .

فالاتفات العبد في نجاته الى بعض الاشياء من الرياح والامطار او الانسان
او الحيوان يضاهي التفات من اخذ لتجز رقبته ، فامر الملك كاتبه بأذ يكتب
توقيعا بالعفو عنه وتخليته ، فأخذ العبد يشتغل بسدح الحبر او الكاغد او
القلم او الكاتب ، ويقول : لولا الحبر أو القلم أو الكاغد أو الكاتب ما
تخلصت ، فيرى نجاته من الحبر والكاغد دون القلم أو من القلم دون محرك
الكاتب . اعني الكاتب . أو من الكاتب دون الملك الذي هو محرك الكاتب
ومسخره . ومن علم ان القلم لا يحكم له في نفسه وانما هو مسخر في يد الكاتب
وان الكاتب لا يحكم له وانما هو مسخر تحت يد الملك ،

لم يلتفت الى القلم والكاتب ولم يشكر الا الملك ، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك عن ان يخطر بباله الكاغد والحبر والقلم والكاتب . ولا ريب في ان جميع المخلوقات من الشمس والقمر والنجوم والغيوم والمطر والارض وكل حيوان او جناد مسخرات في قبضة القدر . كتسخير القسطنطين في يد الكاتب وتسخير الكاتب في يد السلطان . بل هذا تمثيل في حق العبد لا اعتقاده ان الملك الموقع هو الكاتب حقيقة . وليس الامر كذلك ، اذ الحق ان الكاتب هو الله سبحانه كما قال تعالى :

« وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » (٢٩) .

فسن انكشف له ان جميع ما في السماوات والارض مسخرات للواجب الحق . لم ير في الوجود مؤثرا الا هو ، وانصرف عنه الشيطان خائبا ، وأيس عن مزج توحيده بهذا الشرك .

وأما من لم يشرح بنور الله صدره . فصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السماوات والارض ومشاهدة كونه وراء الكل ، فوقف في الطريق على بعض المسخرات ، وهو جهل محض . وغلطه في ذلك كغفلة النملة مثلا لو كانت تدب على الكاغد فتري رأس القلم يسود الكاغد . ولم يستد بصرها الى الاصابع واليد . فضلا عن صاحب اليد . وظنت ان القلم هو المسود للبياض وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها .

فصل

مناجاة السر لارباب القلوب

قال بعض العارفين (٢٠) : ارباب القلوب والمشاهدات قد انطق الله في حتمهم كل ذرة في الارض والسماوات بقدرته التي انطق بها كل شيء . حتى سمعوا تقديسها وتسميحها وشهادتها على نفسها بالعجز . بلسان الواقع الذي هو ليس بعربي ولا اعجمي ، وليس فيه حرف وصوت ، ولا يسمعه أحد الا

(٢٩) الانفال ، الآية : ١٧ .

(٣٠) المقصود به : أبو حامد الغزالي ، في احياء العلوم ، راجع الجزء الرابع من ١١٤ المطبوع بالطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣٥٢ . وسترى ان هذه الفصول مقبسة منه بتغيير في العبارة وتقديم وتأخير . وكذلك هذا الفصل المنقول عنه فيه تغيير واختصار كثير . وصاحب الكتاب اعترف - فيما سيأتي - باقتباس هذه الفصول من الغزالي .

بالسمع العقلي الملكوتي دون السمع الظاهر الحسي التاموتي . وهذا النطق الذي لكل ذرة من الأرض والسموات مع أرباب القلوب انما هو (مناجاة السر) . وذلك مما لا ينحصر ولا يتناهى ، فانها كلمات تستمد^(٣١) من بحر كلام الله الذي لا نهاية له :

« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » (٣٢) .

ثم انما لما كانت مناجية بأسرار الملك والملكوت ، وليس كل أحد موضعاً للسر . بل صدور الاحرار قيور الاسرار ، فاختصت مناجياتها بالاحرار من أرباب القلوب . وهم ايضا لا يحكون هذه الاسرار لغيرهم ، اذ افشاء السر قوم . وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد نوجي بحقاياه فينادي بها على الملا من الخلق . ولو جاز افشاء كل سر لما نهى النبي (ص) عن افشاء سر القدر . ولما خص امير المؤمنين عليه السلام ببعض الاسرار . ولما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » ، بل كان يذكر لهم ذلك حتى يكون ولا يضحكون .

فاذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدة مانعان : (احدهما) المنع عن افشاء السر ، (وثانيهما) خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . ونحن نحكي في فعل الكتابة قدرا يسيرا من مناجاة بعض ما يرى اسبابا ووسائط ، واقرارها بالعجز على انفسها ، ليقاس عليه جميع الافعال الصادرة عن جميع الاسباب والوسائط المسخرة تحت قدرة الله ، ويفهم به على الاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه . ونرد لضرورة التفهم كلماتها الملكوتية الى الحروف والاصوات . وان لم تكن اصواتا وحروفا ، فنقول :

قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله للكاغد : وقد رأى وجهه اسود بالخبير : « ام سودت وجهك وقد كان ابيض مشرقا ؟ » .

فقال : « ما سودت وجهي . وانما سوده الخبير ، فاسأله لم فعل كذا ؟ » فسأل الخبير عن ذلك . فقال : « هذا السؤال على القلم الذي

(٣١) وفي نسخنا الخطية : « لانها كلام يستمد » . ولكن الموجود في المطبوعة وفي نسخة احياء العلوم كما ابتناه في المتن .

(٣٢) الكهف : الآية : ١٠٩ .

أخرجني من مستقري قلبي » •

فسأل القلم ، فأحاله إلى اليد والاصابع ، وهي إلى القدرة والقوة ،
وهي إلى الإرادة ، معترفا كل واحد منهم بعجز نفسه ، وبكونه منهورا
مسخرا تحت قهر المحال عليه من دون استطاعة لمخالفته •

ولما سأل الإرادة ، قالت : « ما انتفضت بنفسي ، بل بُعثت على
أشخاص القدرة وانهاضها ، وبحكم رسول قاهر ورد عليّ من حضرة القلب
باسم العقل ، وهذا الرسول هو العلم ، فالسؤال عن انتفاضي يتوجه على
العقل والقلب والعلم » •

ولما سألتها قال (العقل) : « أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكني
أشعلت » •

وقال (القلب) : « أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسي ولكني بسطت » •
وقال (العلم) : « أما أنا فنقش نقشت في لوح القلب لما أشرق سراج
العقل ، وما انتقشت بنفسي بل نقشتي بخيري ، فسل القلم الذي نقشتني
ورسني على لوح القلب بعد اشتعال سراج العقل » •

وعند هذا تحير السائل وقال : « ما هذا القلم وهذا اللوح وهذا
الخط وهذا السراج ؟ فإني لا أعلم قلما إلا من القصب ، ولا لوحا إلا من
الحديد أو الخشب ، ولا خطا إلا بالخبر ، ولا سراجا إلا من النار • واني
لأسمع في هذا المنزل حديث اللوح والقلم والخط والسراج ، ولا أشاهد
من ذلك شيئا » •

فقال له (العلم) : « فأذن بضاعتك مزجاة ، وزادك قليل ، ومركبك
ضعيف ، والمهالك في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة ، فإن كنت راغبافي
استتمام الطريق إلى المقصد ، فأعلم أن العوالم في طريقك ثلاثة : (أولها)
عالم الملك والشهادة ، ولقد كان الكافد والخبر والقلم واليد والاصابع من
هذا العلم ، وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة ، (وثانيها) عالم الملكوت
الاسفل ، وهو يشبه السفينة التي بين الأرض والماء ، فلا هي حد اضطراب
الماء ، ولا هي في حد الأرض وثباتها ، والقدرة والإرادة والعلم من منازل
هذا العالم • (وثالثها) عالم الملكوت الأعلى ، وهو من ورائي ، فإذا

جاءوني انتهيت الى منازلهم . وأول منازلهم القلم الذي يكتب به العلم على لوح القلب . وفي هذا العالم المهامه الفسيحة والجبال الشاهقة والبحار المفرقة .

فقال له السائل السالك : « قد تعجبت في أمري ولست أدري اني افتر على قطع هذا الطريق المخوف أم لا . فهل لذلك علامة أعرف بها نسكني على قطع هذا الطريق ؟ » .

فقال : « نعم! افتح بصرك . واجمع ضوء عينك وحده نحوي ، فان ظهر لك القلم الذي به يكتب في لوح القلب ، فيشبه ان تكون أهلاً لهذا الطريق ، فان كل من جاوز الملكوت الأسفل وقرع اول باب من الملكوت الأعلى كوشف بالقلم . أما ترى النبي — صلى الله عليه وآله وسلم — كوشف به وأنزل عليه قوله تعالى :

« اقرا باسم ربك الذي خلق ... الى قوله : اقرا وربك الاكرم الذي

علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » (٢٢) .

وهذا القلم قلم إلهي ليس بقصب ولا خشب . أو ما سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت ؟ وقد علمت ان الله تعالى لا يشبه ذاته سائر الذوات ، فليس في ذاته بجسم ولا هو في مكان ، فكذلك لا يشبه يده سائر الأيدي ، ولا قلبه سائر الأقاليم ، ولا كلامه سائر الكلام . ولا خطه سائر الخطوط . بل هذه أمور إلهية من عالم الملكوت الأعلى ، فليست يده من لحم وعظم ودم ، ولا قلبه من قصب ، ولا لوحه من خشب ، ولا كلامه من صوت وحرف ، ولا خطه من نقش ورسم ورقم ، ولا حبره من زاج وغصص . فان كنت لا تشاهد هذا هكذا فأنت من أهل التشبيه والتجسيم وما عرفت ربك . اذ لو تزهد ذاته تعالى وصفاته عن ذات الاجسام وصفاتها وزهدت كلامه عن الحروف والاصوات ، فما بالك تتوقف في يده وقلبه ولوحه وخطه ، ولا تزهدا عن الجسمية والتشبيه بغيرها ؟ » .

فلما سمع السائل السالك من العلم ذلك ، استشعر تصور نفسه وفتح بصر بصيرته ، بعد الإتهال الى ربه . فانكشف له القلم الإلهي ، فاذا هو

كما وصفه العلم ، ما هو من خشب ولا قصب ، ولا له رأس ولا ذنب ، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر أصناف العلم ، فشكر العلم وودعه ، وسافر الى حضرة القلم الإلهي ، وقال له :

« أيها القلم ! مالك تحفظ على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الارادات الى انهاض القدرة واشخاصها وصرفها الى المفدورات ؟ » .

فقال له (القلم الإلهي) : « أفنسييت ما رأيت في عالم الملك وسمعت من جواب القلم الآدمي حيث أحالك الى اليد ؟ فجوابي مثل جوابه ، فاني مسخر تحت يد الله تعالى الملقية بـ (يمين الملك) ، فأسأله عن شأني فاني في قبضته وهو الذي يرددي ، وأنا مقهور مسخر ، فلا فرق بين القلم الإلهي والقلم الآدمي في معنى التسخير ، وانما الفرق في ظاهر الصورة » .

فقال السائل : « من يمين الملك ؟ » .

قال القلم : « أما سمعت قوله تعالى :

والسماوات مطويات بيمينه ؟ (٢١) » .

قال : « نعم ! سمعته » .

قال : « والاقلام أيضا في قبضته وهو الذي يرددها » .

فسافر السائل من عند القلم الى اليمين ، حتى شاهده ، ورأى من عجائب ما يزيد على عجائب القلم ، ورأى انه يمين لا كالايمان ، ويد لا كالأيدي ، واصبع لا كالاصابع ، فرأى القلم متحركا في قبضته ، فسأله عن سبب تحريكه القلم . فقال : « جوابي ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة ، وهو الحوالة على القدرة ، اذ اليد لاحكم لها في نفسها ، وانما محركها القدرة » .

فسافر الى عالم القدرة ورأى فيها من العجائب ما استحقق لأجلها ما قبلها ، فسأله عن سبب تحريكها اليمين .

فقلت : « انما أنا صفة فأسأل القادر ، اذ العهدة على الموصوف دون الصفة » .

وعند هذا كاد أن يزيع قلب السائل ، ويتطلق بالجرأة لسان السؤال ،

فثبت بالقول الثابت ونودي من وراء سرادقات الحضرة :
« لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » (٣٥) .

فغشيت دهنه الحضرة ، فخر مسعفا في غشيت مدته ، فلما أفاق قال :
« سبحانك ! ما أعظم شأنك وأعز سلطانك ، تبت اليك وتوكلت عليك ،
وآمنت بأفك الملك الجبار الواحد القهار ، فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ،
ولا أعوذ الا بعفوك من عقابك ، وبرضاك من سخطك » ومالي الا أن أسألك
وأضرع اليك ، وأقول :

(اشرح لي صدري) لأعرفك ، (واحلل عقدة من لساني) (٣٦) لأثني
عليك .

فنودي من وراء الحجاب : « أياك أن تطمع في الثناء » فان سيد الانبياء
- صلى الله عليه وآله وسلم - مازاد في هذه الحضرة غنى أن قال :
(سبحانك لا أثنى ثناء عليك كما أثنيت على نفسك) . وياك أن تطمع
في المعرفة . فان سيد الاوصياء قال : (العجز عن درك الادراك ادراك ،
والفحص عن سر ذات السر اشراك) . فيكفيك نصيبا من حضرتنا أفك عاجز
عن ملاحظة جلالنا وجمالنا ، وقاصر عن ادراك دقائق حكمتنا وأفعالنا » .

فعند هذا رجع السائل السالك ، واعتذر عن أسئلته ومعاتبته ، وقال
للقدره واليسين والقلم والعلم والارادة والقدره وما بعدها : « أقبلوا عذري
فاني كنت غريبا جديدا العهد بالدخول في هذه البلاد ، والآن قد صح عندي
عذركم وانكشف لي أن المتفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد
اتقهار ، وما أقم الا مسخرون تحت قهره وقدرته ، مرددون في قبضته ،
وهو الاول بالاضافة الى الوجود ، اذ صدر منه الكل على ترتيبه واحدا
بعد واحد ، وهو الآخر بالاضافة الى سير المسافرين اليه ، فانهم لا يزالون
مترقبين من منزل الى منزل الى أن يقع الانتهاء الى حضرته ، فهو أول في
الوجود وآخر في المشاهدة ، وهو الظاهر بالاضافة الى من يطلبه بالسراج
الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت ، وهو الباطن

(٣٥) الانبياء ، الآية : ٢٣ .

(٣٦) طه ، الآية : ٢٥ ، ٢٧ .

بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس .
وهذا هو التوحيد في الفعل للمساكين ، الذين افكشف لهم وحدة
الفاعل بالمشاهدة واستماع كلام ذرات الملك والملكوت ، وهو موقوف على
الآيمان بعالم الملكوت والتسكن من المسافرة إليه واستماع الكلام من أهله .
ومن كان أجنبيا من هذا العالم ولم يكن له استعداد الوصول إليه ولم يمكنه
أن يسلك السبيل الذي ذكرناه ، فينبغي أن يرد مثله إلى التوحيد الاعتقادي
الذي يوجد في عالم الشهادة ، وهو أن يعلم ببعض الأدلة وحدة الفاعل ،
مثل أن يقال له : أن كل أحد يعلم أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد
بأمرين ، فآله العالم ومدبره واحد ، إذ :

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » (٢٧) .

فيكون ذلك على ذوق مارآه في عالم الشهادة ، فينفرس اعتقاد التوحيد
في قلبه بهذا الطريق بقدر عقله واستعداده ، وقد كثفوا الأنبياء أن يكلموا
الناس على قدر عقولهم .

ثم الحق أن هذا التوحيد الاعتقادي إذا قوى يصلح أن يكون عمادا
للتوكل وأصلا فيه ، إذ الاعتقاد إذا قوى عمل عمل الكشف في إثارة الأحوال ،
إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب ، فيحتاج إلى من يحرسه
بكلامه ، وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه ، فلا يخاف عليه شيء من
ذلك ، بل لو كشف له الغطاء لما أزداد يقينا وإن كان يزداد وضوحا .

(تنبيه) اعلم أن ما ينتهي عليه التوحيد المذكور ، أعني كون جميع
الاشياء من الاسباب والوسائل مقهورات مسخرات تحت القدرة الأزلية
ظاهر . وسائر ما أوردنا في هذا المقام مما ذكره أبو حامد الغزالي وتبعه
بعض أصحابنا « ولا أشكال فيه إلا في أفعال الإنسان وحركاته » (٢٨) .
فإن البديهة تشهد بثبوت نوع اختيار له ، لأنه يتحرك أن شاء ويسكن أن
شاء ، مع أنه لو كان مسخرا مقهورا في جميع أفعاله وحركاته ، لزم الجبر
ولم يصح التكليف والثواب والعقاب . ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر ،

(٢٧) الأنبياء ، الآية : ٢٢ .

(٢٨) هكذا في المطبوعة وفي نسختنا الخطية والنسخة الأخرى : « ولا
ريب في لزوم الاشكال في أفعال الإنسان وحركاته » .

ولا يليق ذكرها هنا . والحق أن كل ما قيل فيها لا يخلو عن قصور ونقصان ،
والأولى فيها السكوت والتدب بأداب الشرع ^(٢٩) .
ومنها :

الخواطر النفسانية والوساوس الشيطانية

اعلم أن الخاطر ما يعرض في القلب من الأفكار فإن كان مذموماً داعياً
إلى الشر سمي (وسوسة) ، وإن كان محموداً داعياً إلى الخير سمي (الهام) .
وتوضيح ذلك : أن مثل القلب بالنسبة إلى ما يرد عليه من الخواطر مثل
هدف تنوارد عليه سهام من الجوانب ، أو حوض تنصب إليه مياه مختلفة من
الجداول ، أو قبة ذات أبواب يدخل منها أشخاص متخالفة ، أو مرآة منصوبة
تجتاز إليها صور متباينة . فكما أن هذه الأمور لا تنفك عن تلك السوانح ،
فكذا القلب لا ينفك عن واردات الخواطر . فلا تزال هذه اللطيفة الإلهية مضمار
لتطاردتها ومعرفة لجولانها وتزاحمها ، إلى أن يقطع ربطها عن البدن ولذاته ،
ويتخلص عن لدغ عقارب الطبع وحياته .

ثم لما كان الخاطر أمراً حادثاً فلا بد له من سبب ، فإن كان سببه شيطاناً
فهو الوسوسة ، وإن كان ملكاً فهو الإلهام . وما يستعد به القلب لقبول
الوسوسة يسمى اغواء وخذلانا ، وما ينتهي به لقبول الإلهام يسمى لطفاً وتوفيقاً .
والى ذلك أشار سيد الرسل (ص) بقوله : « في القلب لمتان ^(٣٠) » : لمة من الملك

(٣٩) هذا اعتراف بالعجز وهروب من حل هذه المعضلة التاريخية في
سر الخلق ، والحل الذي لم يسبق إليه البشر حتى عند فلاسفتهم الإقدمين
والمؤخرين ما قاله أئمة الصادق (ع) : « لا جبر ولا تفويض » ولكن أمر
بين أمرين . فإن الفاعل الذي منه الوجود هو الله تعالى وحده لا شريك له
في خلقه ، والفاعل الذي به الوجود هو العبد المختار في فعله .

(٤٠) روى الحديث في أحياء العلوم ج ٢ ص ٢٣ هكذا : « في القلب
لمتان : لمة من الملك أيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه
من الله . سبحانه وليحمد الله . ولمة من العدو أيعاد بالشر وتكذيب بالحق
ونهي عن الخير ، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ، ثم
تلا قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ... » الآية .
تلا قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ... » الآية . وهذا الحديث لم
نشر عليه من طرقنا ، وكذا الحديث الآتي :

في نهاية ابن الأثير « في حديث ابن مسعود : لابن آدم لمتان : لمة من
الملك ولمة من الشيطان . اللمة الهمة والخطرة تقع في القلب ، أراد المأم الملك
أو الشيطان به والقرب منه » .

ايعاد بالخير وتصديق بالحق . وولة من الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق .
وبقوله (ص) : « قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن » .

فصل

افسام الخواطر ومنها الالهام

الخواطر ينقسم الى ما يخرج بالبال من دون ان يكون مبدأ للفعل : وهي
الاماني الكاذبة والافكار الفاسدة ، والى محرك الارادة والعزم على الفعل ،
اذ كل فعل مسبوق بالخواطر اولا ، فمبدأ الافعال الخواطر ، وهي تحرك
الرغبة ، والرغبة العزم ، والعزم النية ، والنية تبعث الاعضاء على الفعل ،
(والثاني) كما عرفت ان كان مبدأ للخير يكون الهاما ومحموذا ، وان كان مبدأ
للشر يكون وسواسا ومذموما . (والاول) له انواع كثيرة :

(منها) ما يرجع الى التمني ، سواء كان حصول ما يتمناه ممكنا او
محالاً ، وسواء كان المتمني حسنا محمودا او قبيحا مذموما ، وسواء كان
عدمه مستندا الى قضاء الله وقدره او الى تقصيره وسوء تدبيره فيخطر بباله
انه يا ليت لم يفعل كذا او فعل كذا .

(ومنها) ما يرجع الى تذكر الاحوال الغالبة ، اما بدون اختياره او مع
اختياره ، بأن يتصور ما له من النوائس الفاقية فيستريح به ، او يتخيل فقدته
فيحزن لاجله ، او يتفكر في ما اغترأ من العلل والاستقام واختلال امر
المعاش وسوء الانتظام ، او يذهب وهمه الى حساب المعاملين او جواب المعاندين
وتصوير اهلاك الاعداء بالانواع المختلفة من دون تأثير وفائدة .

(ومنها) ما يرجع الى التطير ، وربما بلغ حدا يتخيل كثيرا من الامور
الاتفاقية الدال على وقوع مكروه بنفسه او بما يتعلق به ، ويضطرب بذلك ،
وان لم تكن مشهورة بذلك عند الناس ، وربما حدثت في القوة الوهمية
خبائة وشيطة تذهب غالبا الى ما يؤذيه ويكرهه ولا يذهب الى ما يريد
ويسره ، فيتخيل ذهاب امواله واولاده وابتلاءه بالامراض والاستقام ووصول
المكروه من الغير ومغلوبيته من عدوه ، وربما حصل لنفسه نوع اذعان لهذه
التخيلات لمغلوبة العاقلة للواهمة ، فيعتريه نوع اضطراب وانكسار ، وقلما
يذهب مثل هذه القوة الوهمية فيما يشاء ويريد من تخيل الغلبة وحصول

التوسعة في الاموال والاولاد ، بحيث يحصل لنفسه نوع اذعانها ، فتتسبط وتهتز . وهذا أثر الوسواس وأردوها ، وربما كان المنشأ لبعضها نوع اختلال في الدماغ . وجميع الانواع المذكورة بأقسامها منسدة للنفس يحدث فيها نوع ذبول وانكسار ويصدها عما خلقت لاجله .

(ومنها) ما يرجع الى التفاؤل ، وهذا ليس مذموما . وقد ورد من

رسول الله (ص) : انه يحب التفاؤل ، وكثيرا ما يتفائل ببعض الامور .

(ومنها) الوسواس في العقائد ، بحيث لا يؤدي الى الشك المزيل

للبقين . فانه قادح في الايمان كما تقدم . ومرادنا بالوسوسة وحديث النفس

في العقائد هنا ما لا يضر بالايمان ولا يؤخذ به . كما يأتي .

«تذويب» قد ظهر مما ذكر : ان أكثر جولات الخاطر انما يكون في

فائت لا تدارك له ، أو في مستقبل لا يد وان يحصل منه ما هو مقدر ،

وكيف كان هو تضييع لوقته ، إذ آلة العبد قلبه وبضاعته عمره ، فإذا غفل

القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به انسا بالله أو عن فكر يستفيد معرفة

الله يستفيد بالمعرفة حبا لله ، فهو مغبون ، وهذا ان كان فكره ووسواسه

في المباحات . مع ان الغالب ليس كذلك ، بل يتفكر في وجود الحيل لتفشاء

الشهوات ، إذ لا يزال ينازع في اليأس كل من فعل فعلا مخالفا لغرضه ،

أو من يتوهم انه ينازعه ويخالفه في رأيه ، بل يقدر المخالفة من اخص

الناس في حبه حتى في أهله وولده ثم يتفكر في كيفية زجرهم وقهرهم وجوابهم

عما يتعللون في مخالفتهم ، فلا يزال في شغل دائم مضيع لدينه وديناه .

فصل

المطاردة بين جندي الملائكة والشياطين في معركة النفس

قد عرفت ان الوسواس أثر الشيطان الخناس ، والالهام عمل الملائكة

الكرام . ولا ريب في ان كل نفس في بدو فطرتها قابلة لأثر كل منهما على

التساوي ، وانما يرجع أحدهما بمتابعة الهوى وملازمة الورع والتقوى ،

فإذا مالت النفس الى مقتضى شهوة أو غضب وجد الشيطان مجالا فيدخل

بالوسوسة ، وإذا انصرفت الى ذكر الله ضاق مجاله وارتحل فيدخل الملك

بالالهام . فلا يزال التطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة النفس .

لهيولانية وجودها وقابليتها للامرين بنوسط قوتيهما العقلية والوهمية ، الى ان يغلب أحد الجندين ويسخر مسلكة النفس ويستوطن فيها ، وحينئذ يكون اجتياز الثاني على سبيل الاختلاس ، وحصول الغلبة انما هو بغلبة الهوى أو التقوى ، فان غلب عليها الهوى وخاضت فيه صارت مرغى الشيطان ومرغوة وكانت من حزبه ، وان غلب عليها الورع والتقوى صارت مستقر الملك ومهيطة ودخلت في جنده ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خلق الله الإنس ثلاثة أصناف : صنف كالبهائم ، قال الله تعالى :

« لهم قابوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها » (٤١) .

وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين ، وصنف كالملائكة في ظل الله يوم لا ظل الا ظله » .

ولا ريب في أن أكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين وملكوها . ويتصرفون فيها بضروب الوسوس الداعية الى اثار العاجلة واطراح الآجلة . والسرفية : أن سلطنة الشيطان سارية في لحم الانسان ودمه ومحيطه بمجامع قلبه وبدنه ، كما أن الشهوات ممتزجة بجميع ذلك ، ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم » وقال الله سبحانه - حكاية عن لسان اللعين - :

« لا فعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم » (٤٢) .

فالخلاص من ايدي الشياطين يحتاج الى مجاهدة عظيمة ورياضة شاقة فمن لم يقم في مقام المجاهدة كانت نفسه هدفا لسهام وسوسهم وداخلنة في أحزابهم .

فصل

تسويلات الشيطان ووساوسه

لما كانت طرق الباطل كثيرة وطريق الحق واحدة ، فالابواب المفتوحة للشيطان الى القلب كثيرة بواب الملائكة واحدة ، ولذا روي ان النبي صلى

(٤١) الاعراف ، الآية : ١٧٩ .

(٤٢) الاعراف الآية : ١٦ ، ١٧ .

الله عليه وآله وسلم خطا يوما لاصحابه خطا وقال : « هذا سبيل الله » .
ثم خف خطوطا عن يساره وشماله فقال : « هذه سبيل على كل سبيل منها
شيطان يدعو اليه » . ثم تلا قوله سبحانه :

((وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن

سبيله)) (٤٢) .

ثم لسهولة ميل النفس الى الباطل وعسر انقيادها للحق تكون الطرق
المؤدية الى الباطل التي هي ابواب الشيطان جلية ظاهرة ، فكانت ابواب
الشيطان مفتوحة ابدا ، والطرق المؤدية الى الحق التي هي باب الملائكة
خفية ، فكان باب الملائكة مسدودا دائما ، فما اصعب بالمسكين ابن آدم ان
يسد هذه الابواب الكثيرة الظاهرة المفتوحة ويفتح بابا واحدا خفيا مسدودا .
على ان النعين ربما يلبس بين طريقي الحق والباطل ويعرض الشر في موضع
الخير ، بحيث يظن انه لمة الملك والهامه ، لا وسوسة الشيطان وانغوائه ،
فيهلك ويضل من حيث لا يعلم ، كما يلقي في قلب العالم ان الناس لكثرة
غفلتهم اشرفوا على الهلاك ، وهم من الجهل موتى ، ومن الغفلة هلكى ،
اما لك رحمة على عباد الله ؟ اما تريد الثواب والسعادة في العقبى ؟ فما بك
لا تنبههم عن رقدة الغفلات بوعظك ، ولا تنقذهم من الهلاك الابدي بنصحتك ؟
وقد من الله عليك بقلب بصير وعلم كثير واسان ذلك ولهجة مقبولة ، فكيف
تخفى نعم الله تعالى ولا تظهرها ؟! فلا يزال يوسوسه بآمال ذلك ويشتها
في لوح نفسه ، الى ان يسخره بلطائف الحيل ويشغل بالوعظ ، فيدعوه
الى التزين والتصنع والتحسين بتحسين اللفظ ، والسرور بشناق الجماعة ،
والفرح بسدحهم اياه ، والالابساط بنواضعهم لديه وانكسارهم بين يديه ،
ولا يزال في اثناء الوعظ يقرر في قلبه شوائب الرياء وقبول العامة ، ولذة الجاه
وحب الرياسة ، والتعزز بالعلم والفصاحة والنظر الى الخلق بعين الحقارة فيهدي
الناس ويضل نفسه ، ويعسر يومه ويخرب أمسه ، ويخالف الله ويظن انه في طاعته
ويعصيه ويحسب انه في عبادته ، فيدخل في جملة من قال الله فيهم :

« قل هل تنبئكم بالآخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (٤٤) .

ويكون ممن قال رسول الله (ص) فيهم : « ان الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » و « ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . فلا نجاة من مصائد الشيطان ومكائده الا ببصيرة باطنة نورانية وقوة قدسية ربانية . كما لا نجاة للمسافر الحيران في بادية كثيرة الطرق غامضة المسلك في ليلة مظلمة الا بعين بصيرة صحيحة وطلوع شمس مشرقة نيرة .

فصل

العلام الفارقة بين الالهام والوسوسة

من تمكن من معرفة الخير والشر سهل عليه التفرقة بين الالهام والوسوسة وقد قيل ان إلهام الملك ووسوسة الشيطان يقع في النفوس على وجود وعلامات : (أحدها) كالعلم واليقين الحاصلين من جانب بين النفس . وتقابله الشهوة والهوى الحاصلان من جانب شالها . (وثانيها) كالنظر الى آيات الآفاق والانس على سبيل النظام والاحكام المزيل للشكوك والالوهام . والمحصل للمعرفة والحكمة في القوة العاقلة هي جانب الايسر من النفس ويقابله النظر اليها على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها : الناشئة منها شبه والوساوس في الواهمة والمتخيلة التي على الجانب الايسر منها . فان الآيات المحكمات بمنزلة الملائكة المقدسة من العقول والنفوس الكلية : لانها مبادي العلوم اليقينية ، والمتشابهات الوهيات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهامية : لانها مبادي المقدمات البفسطية . (وثالثها) كطاعة الرسول المختار والأنسة الاظهار في مقابلة أهل الجحود والافكار وأرباب التعطيل والتشبه من الكفار . فكل من سلك سبيل الهداية فهو بمنزلة الملائكة المقدسين الملهمين للخير ، ومن سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين المغوين بالشرور . (ورابعها) كتحصيل العلوم والادراكات التي هي في الموضوعات العالية والاعيان الشريفة : كالعلم بالله وملائكته ورسله ، واليوم الآخر ، والبعث ، وقيام

الساعة ، ومثول الخلائق بين أيدي الله تعالى ، وحضور الملائكة والنبين والشهداء والصالحين ، في مقابلة تحصيل العلوم والادراكات التي هي من باب الحيل والخديعة والسفسطة ، والتأمل في أمور الدنيا الغير الخارجة عن دار المحسوسات ، فان الاول يشبه الملائكة الروحانية وجنود الرحمن الذين هم سكان عالم الملكوت الساموي ، والثاني يشبه الابلسة المطردة عن باب الله المتنوعة من ولوج السموات ، المحبوسة في الظلمات ، المحرومة في الدنيا عن الارتفاع ، والمحجوبة في الآخرة عن دار النعيم .

فصل

علاج الوسواس

الوسواس ان كانت بواعث الشرور والمعاصي ، فانهلاج في دفعها ان يتذكر سوء عاقبة العصيان ووخامة خائسته في الدنيا والآخرة ، ويتذكر عظيم حق الله وجسيم ثوابه وعقابه ، ويتذكر ان الصبر عما تدعو اليه هذه الوسواس اسهل من الصبر على نار لو قد ذقت شرارة منها الى الارض احرقت نبتها وجنادها ، فاذا تذكر هذه الامور وعرف حقيقتها بنور المعرفة والايمان ، حبس عنه الشيطان وقطع عنه وسواسه . اذ لا يسكن ان ينكر عليه هذه الامور الحققة ، اذ يقينه الحاصل من قوائع البرهان يسعه عن ذلك ويخيه ، بحيث يرجع هاربا خائبا . فان التهاب نيران ^(١٥) البراهين يستزله رجوم القيامين ، فاذا قوبلت بها وسواسهم فرت فرار الحمر من الاسد .

وان كانت مغلجة بالبال بلا ارادة واختيار ، من دون ان تكون مبادئ الافعال ، فقطعها بالكلية في غاية الصعوبة والاشكال ، وقد اعترف اطبائ النفوس بأنها الداء العضال ويتعسر دفعه بالمرّة ، وربما قيل بتعديده ولكن الحق امكانه ، نقول انبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من صلى ركعتين لم تحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ، ولولا امكانه لم يتصور ذلك .

والسر في صعوبة قطعها بالكلية ان للشيطان جندين : جندا يطير وجندا يسير ، والواحدة جنده الطيار ، والشهوة جنده السيار ، لأن غالب ما خلقنا

(١٥) وفي نسختنا الخطية هكذا : « فان نيرات البراهين » .

منه هي النار التي خلق منها الشيطان ، فالمناسبة اقتضت تسلطه عليهما
وتبعيتهما له .

ثم لما كانت النار بذاتها مقتضية للحركة ، اذ لا تصور نار مشتعلة
لا تتحرك ، بل لا تزال تتحرك بطبيعتها ، فشان كل من الشيطان والقوتين ان
يتحرك ولا يسكن ، الا ان الشيطان لما خلق من النار الصرفة من دون امتزاج
شيء آخر بها فهو دائم الحركة والتحريك للقوتين بالوسوسة والهيجان ،
والقوتان لما امتزج بغالب مادتهما - أعني النار - شيء من الطين لم تكوفا
بمثابة ما خلق من صرف النار في الحركة ، الا انها أستعدتا لقبول الحركة
منه ، فلا يزال الشيطان ينفخ فيهما ويحركهما بالوسوسة والهيجان ويثير
ويجول فيهما . ثم الشهوة لكون النارية فيها أقل فسكونها ممكن ، فيحصل
ان يكف تسلط الشيطان عن الانسان فيها ، فيسكن بالكلية عن الهيجان .
وأما الواهمة فلا يمكن ان يقطع تسلطه عنها ، فيستع قطع وسواسه عن
الانسان ، اذ لو أمكن قطعه أيضا بالمرء ، لصار المعين متقادا للانسان
مسخرًا له ، وانقياده له هو سجوده له ، اذ روح السجود وحقيقته هو
الانقياد والاطاعة ، ووضع الجبهة حالته وعلامته ، وكيف يتصور ان يسجد
الملعون لأولاد آدم (ع) مع عدم سجوده لآبائهم واستكباره من أن يطمئن
عن حركته ساجدا له معللا بقوله :

« خلقتني من نار وخلقته من طين » (٤٦) .

فلا يمكن ان يتواضع لهم بالكف عن الوسوسة ، بل هو من المنظرين
لاغوائهم الى يوم الدين ، فلا يتخلص منه أحد الا من أصبح وهبومه هم
واحد ، فيكون قلبه مشغولا بالله وحده ، فلا يجد الملعون مجالا فيه ، ومثله
من المخلصين الداخلين في الاستثناء^(٤٧) عن سلطنة هذا اللعين ، فلا تظن
أنه يخلو عنه قلب فارغ ، بل هو سيال يجري من ابن آدم مجرى الدم ،
وسيلانه مثل الهواء في القدح ، فانك ان أردت ان تخطي القدح عن الهواء
من غير ان تشغله بمثل الماء فقد طمعت في غير مطمع ، بل بقدر ما يدخل فيه

(٤٦) الاعراف ، الآية : ١٢ .

(٤٧) إشارة الى قوله تعالى : « قال رب بما اغويتني لأزين لهم في
الارض ولا غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » الحجر ، الآية : ٤٠ .

الماء يخلو عن الهواء ، فكذلك القلب اذا كان مشغولا بفكر مهم في الدين يمكن ان يخلو من جولان هذا اللعين . وأما لو غفل عن الله ولو في لحظة ، فليس له في تلك اللحظة قرين الا الشيطان ، كما قال سبحانه :

« ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » (٤٨) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ان الله يبعث الشاب الفارغ » لأن الشاب اذا تعطل عن عمل مباح يشغل باطنه لا يد أن يدخل في قلبه الشيطان ويعيش فيه ويبيض ويفرخ ، وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد الحيوانات ، لأن الشيطان طبعه من النار ، والشهوة في نفس الشاب كالخلفاء (٤٩) اليابسة ، فاذا وجدها كثر تولده وتولدت النار من النار ولم تنقطع أصلا .

فظهر أن وسواس الخناس لا يزال يجاذب قلب كل انسان من جانب الى جانب ، ولا علاج له الا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا ، والفرار عن الامل والمال والولد والعناء والرفقاء ، ثم الاعتزال الى زاوية ، وجعل الهوم هما واحدا هو الله . وهذا أيضا غير كاف مالم يكن له مجال في الفكر وسير في الباطن في ملكوت السماوات والارض وعجائب صنع الله ، فان استيلاء ذلك على القلب واشتغاله به يدفع مجاذبة الشيطان ووسواسه ، وان لم يكن له سير بالباطن فلا ينجي الا الاوراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة من الصلوات والاذكار والادعية والقراءة . ويحتاج مع ذلك الى تكليف القلب الحضور ، اذ الاوراد الظاهرة لا تستغرق القلب ، بل التفكير بالباطن هو الذي يستغرقه ، واذا فعل كل ذلك لم يسلم له من الاوقات الا بعضها ، اذ لا يخلو في بعضها عن حوادث تتجدد وتشغله عن الفكر والذكر ، كمرض أو خوف أو ايذاء وطفیان ، ولو من مخالطة بعض لا يستغنى عنه في الاستعانة في بعض اسباب المعيشة .

(٤٨) الزخرف ، الآية ٣٥ .

(٤٩) الخلفاء : نبت اطرافه محددة كانها سعف النخل والخص ، ينبت

في مغايض المياه . الواحدة (حلفة وحلفاء) .

فصل

ما يتم به علاج الوسواس

لو أمكن العلاج في القطع الكلي للوسواس فأنما يتم بأمور ثلاثة :
(الاول) سد الابواب العظيمة للشيطان في القلب ، وهي الشهوة ،
والغضب ، والحرص ، والحسد ، والعداوة ، والعجب ، والحقد ، والكبر ،
والطمع ، والبخل ، والخفة ، والجبن ، وحب الحطام الدنيوي الدائم ،
والشوق الى التزين بالثياب الفاخرة ، والعجلة في الامر ، وخوف الفاقة
والفقر ، والتعصب لغير الحق ، وسوء الظن بالخالق ... وغير ذلك من
رؤس ذمائم الصفات ورذائل الملكات ، فانها ابواب عظيمة للشيطان ، فاذا
وجد بعضها مفتوحا يدخل منه في القلب بالوسواس المتعلقة به ، واذا سدت
لم يكن له اليه سبيل الا على طريق الاختلاس والاجتياز .

(الثاني) تماراة القلب بأضدادها من فضائل الاخلاق وشرائف
الاصناف ، والملازمة للورع والتقوى ، والمواظبة على عبادة ربه الاعلى .

(الثالث) كثرة الذكر بالقلب واللسان . فاذا قلعت عن القلب اصول
ذمائم الصفات المذكورة التي هي بمنزلة الابواب العظيمة للشيطان ، زالت
عنه وجوه سلطنته وتصرفاته ، سوى خطراته واجتيازاته ، والذكر يمنعه
ويقطع تسلطه وتصرفه بالكلمية ، ولو لم يسد ابوابه أولا لم ينفع مجرد الذكر
اللساني في ازالتها ، اذ حقيقة الذكر لا يتمكن في القلب الا بعد تغليته عن
الرذائل وتخليته بالفضائل ، ولولاها لم يظهر على القلب سلطانه ، بل كان
بمجرد قولك : إحصأ ، وان كان عندك شيء منها لم يندفع عنك بمجرد
مثل كلب جائع ، ومثل هذه الصفات المذمومة مثل نحم أو خبز أو غيرها
من مشتبهات الكلب ، ومثل الذكر مثل قولك له : إحصأ . ولا ريب في أن
الكلب اذا قرب اليك ولم يكن عندك شيء من مشتبهاته فهو ينزجر عنك
بمجرد قولك : إحصأ ، وان كان عندك شيء منها لم يندفع عنك بمجرد
هذا القول ما لم يصل اليه مطلوبه . فالقلب الخالي عن قوت الشيطان يندفع
عنه بمجرد الذكر ، وأما القلب المملو منه فيندفع الذكر الى حواشيه ، ولا
يستقر في سويدائه ، لاستقرار الشيطان فيه . وأيضا الذكر بمنزلة الغذاء

المقوى فكما لا تنفع الاغذية المقوية ، ما لم ينق البدن عن الاخلاط الفاسدة ومواد
الامراض الحادثة ، كذلك لا ينفع الذكر ما لم يطهر القلب عن الاخلاق الذميمة التي
هي مورد مرض الوسوس ، فالذكر انما ينفع للقلب اذا كان مطهرا عن
شوائب الهوى ومنورا بأنوار الورع والتقوى ، كما قال سبحانه :

« ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم

مبصرون » (٥٠) .

وقال سبحانه :

« ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » (٥١) .

ولو كان مجرد الذكر مطردا للشيطان لكان كل أحد حاضر القلب في
الصلاة ، ولم يخطر بباله فيها الوسوس الباطلة والهواجس الفاسدة ، اذ
منتهى كل ذكر وعبادة انما هو في الصلاة . مع أن من راقب قلبه يجد ان
خطور الخواطر في صلاته أكثر من سائر الاوقات ، وربما لا يتذكر ما نسيه
من فضول الدنيا الا في صلاته ، بل يزدحم عندها جنود الشياطين على قلبه
ويصير مضطرا لجولاتهم ، ويقلبونه شمالا ويمينا بحيث لا يجد فيه ايمانا
ولا يقينا ، ويجاذبونه الى الاسواق وحساب المعاملين وجواب المعاندين ،
ويسرون به في اودية الدنيا ومهالكها . ومع ذلك كله لا تظن ان الذكر
لا ينفع في انقلوب الغافلة أصلا ، فان الامر ليس كذلك ، اذ للذكر عند أهله
أربع مراتب كلها تنفع الذاكرين ، الا أن له وروحه والغرض الاصلي من
ذلك المرتبة الاخيرة :

(الاولى) اللساني فقط .

(الثانية) اللساني والقلبي ، مع عدم تمكنه من القلب ، بحيث أحتاج
القلب الى مراقبته حتى يحضر مع الذكر ، ولو خلى وطبعه أسترسل في
أودية الخواطر .

(الثالثة) القلبي الذي تمكن من القلب وأستولى عليه ، بحيث لم يمكن
صرفه عنه بسهولة ، بل أحتاج ذلك الى سعى وتكلف ، كما أحتج في الثانية

(٥٠) الاعراف ، الآية : ٢٠١ .

(٥١) ق ٢ ، الآية : ٣٦ .

اليهما في قراره معه ودوامه عليه .

(الرابعة) القلبي الذي يتمكن المذكور من القلب بحيث انصحى عند الذكر ، فلا يلتفت القلب الى نفسه ولا الذكر ، بل يستغرق بشرائره في المذكور ، وأهل هذه المرتبة يجعلون الالتفات الى الذكر حجابا شاعلا . وهذه المرتبة هي المطلوبة بالذات . والبواقي مع اختلاف مراتبها مطلوبة بالعرض ، لكونها طرقا الى ما هو المطلوب بالذات .

فصل

ما يتوقف عليه قطع الوسوس

السر في توقف قطع الوسوس بالكلية على التصفية والتخليه أولا ، ثم المواظبة على ذكر الله : ان بعد حصول هذه الامور للنفس تحصل لقوتها المعاقلة ملكة الاستيلاء والاستعلاء على القوى الشهوية والغضبية والوهمية ، فلا تتأثر عنها وتؤثر فيها على وفق المصلحة ، فتتمكن من ضبط الواهمة والتخليه بحيث لو أرادت صرفهما عن الوسوس لتمكنها ذلك ، ولم تتمكن القوتان من الذهاب في أودية الخواطر بدون رأيها ، واذا حصلت للنفس هذه الملكة وتوجهت الى ضبطهما كلما أرادت الخروج عن الاقياد والذهاب في أودية الوسوس وتكرر منها هذا الضبط ، حصل لهما ثبات الاقياد بحيث لم يحدث فيهما خاثر سوء مطلقا ، بل لم يخطر فيهما الا خواطر الخير من خزائن الغيب وحينئذ تستقر النفس على مقام الاطمئنان ، وتسد عنها أبواب الشيطان وتفتح فيها أبواب الملائكة ، ويصير مستقرها ومستودعها ، فتستضاء بشروق الانوار القدسية من مشكاة الربوبية ، ويشملها خطاب :

« يايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية » (٥٢) .

ومثل هذه النفس أحسن النفوس وأشرفها ، وتقابلها النفس المنكوسة المسأورة من الخبائث الملوثة بأنواع الذمائم والردائل ، وهي التي انفتحت فيها أبواب الشيطان وانسدت منها أبواب الملائكة ، وتتصاعد منها دخان مظلم اليها ، فتسلا جوانبها ويطنني نور اليقين ويضعف سلطان الايمان ، حتى

تخمد أنواره بالكلية ، ولا يخطر فيها خاطر خير أبدا ، وتكون دائما محل
الوساوس الشيطانية ، ومثلها لا يرجع الى الخير أبدا ، وعلامتها عدم تأثرها
من النصائح والمواعظ ، ولو اسمعت الحق عميت عن الفهم وصبت عن
السمع ، والى مثلها أشير بقوله سبحانه :

« ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا » (٥٣) .

وبقوله تعالى :

« ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة » (٥٤) .

وبقوله سبحانه :

« ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا » (٥٥) .

وبقوله تعالى :

« وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » (٥٦) .

وبقوله عز وجل :

« لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون » (٥٧) .

وبين هاتين النفسين نفس متوسطة في السعادة والشقاوة ، ولها مراتب
مختلفة في اتصافها بالفضائل والردائل بحسب الكم والكيف والزمان، فيختلف
فيها فتح أبواب الملائكة والشياطين بالجهات المذكورة ، فتارة يبتديء فيها
خاطر الهوى فيدعوها الى الشر ، وتارة يبتديء فيها خاطر الايمان فيبعثها على
الخير ، ومثلها معركة تطارد جندي الشياطين والملائكة وتجادبهما ، فتارة
يصول الملك على الشيطان فيطرده ، وتارة يحصل الشيطان على الملك فيغلبه ،
ولا تزال متجاذبة بين الحزبين مترددة بين الجندين ، الى أن تصل الى ما خلقت
لأجله لسابق القضاء والقدر . ثم النفس الاولى في غاية الندرة ، وهي نفوس
الكسل من المؤمنين الموحدين ، والثانية في نهاية الكثرة وهي نفوس الكفار
بأسرهم ، والثالثة نفوس أكثر المسلمين ، ولها مراتب شتى ودرجات لا تحصى
ولها عرض عريض ، فيتصل أحد طرفيه بالنفس الاولى ، وآخرها بالثانية .

(٥٣) الفرقان ، الآية : ٤٣ .

(٥٤) البقرة ، الآية : ٧ .

(٥٥) الفرقان ، الآية : ٤٤ .

(٥٦) يس ، الآية : ١٠ .

(٥٧) يس ، الآية : ٧ .

فصل

حديث النفس لا مؤاخذه عليه

قد عرفت أن الوسواس بأقسامها مشتركة في أحداث ظلمة وكسرة في النفس ، إلا أن مجرد الخواطر — أي (حديث النفس) وما يتولد عنه بلاختيار كالميل وهيجان الرغبة — لا مؤاخذه عليهما ، ولا يكتب بهما معصية ، لعدم دخولهما تحت الاختيار ، فالمؤاخذه عليهما ظلم ، والنهي عنهما تكليف بما لا يطاق ، والاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل هذا فيؤاخذه به ، لكونه اختياريا . وكذا الهم بالفعل والعزم عليه ، إلا أنه ان يفعل مع الهم خوفا من الله وندم عنه كتبت له حسنة ، وان لم يفعل لما فيه منفعه لا يخوف الله سبحانه كتبت عليه سيئة .

والدليل على هذا التفصيل: أما على عدم المؤاخذه على مجرد الخاطر فما روى في الكافي : « انه جاء رجل الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله هلكت : فقال له هل أتاك الخبيث فقال لك من خلقك ؟ فقلت : الله تعالى ، فقال لك : الله من خلقه ؟ فقال له : أي والذي بعثك بالحق لكان كذا . فقال رسول الله (ص) : ذاك والله محض الايمان » . ومثله ما روى : ان رجلا أتى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله ! ناققت ، فقال : « والله ما ناققت ! ولو ناققت ما اتيتني تعلمني ، ما الذي رابك ؟ أظن ان العدو الحاضر أتاك ، فقال : من خلقك ؟ فقلت : الله تعالى خلقني ، فقال لك : من خلق الله ؟ فقال : أي والذي بعثك بالحق لكان كذا ، فقال : ان الشيطان أتاكم من قبل الاعمال فلم يقو عليكم ، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستركم ، فاذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده » . وقريب منه ما روى : ان رجلا كتب الى ابي جعفر (ع) يشكو اليه لما يخطر على باله ، فأجابه في بعض كلامه : « ان الله ان شاء ثبتك فلا يجعل لابليس عليك طريقا » . قد شكى قوم النبي (ص) لما يعرض لهم لان تهوى بهم الريح أو يقطعوا أحب اليهم من ان يتكلموا به ، فقال رسول الله : أتجدون ذلك ؟ قالوا : نعم ! قال : والذي نفسي بيده ان ذلك لصريح الايمان ، فاذا وجدتموه فقولوا : آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة الا بالله » وسئل الصادق (ع) عن الوسوسة

وان كثرت ، فقال : « لا شيء فيها » تقول لا اله الا الله » . وعن جميل بن دراج قال : قلت للصادق (ع) : انه يقع في قلبي أمر عظيم ، فقال : « قل لا اله الا الله » ، قال جميل : فكلمنا وقع في قلبي قلت : لا اله الا الله ، فيذهب عني .

ومما يدل على عدم المؤاخذه عليه وعلى الميل وهيجان الرغبة اذا لم يكونا داخلين تحت الاختيار ما روى : انه لما نزل قوله تعالى : « وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله » (٥٨) .

جاء قاس من الصحابة الى رسول الله (ص) وقالوا : كلفنا ما لا نطيع ، ان احدا لم يحدث نفسه بما لا يحب ان يثبت في قلبه ، ثم يحاسب بذلك ؟ فقال رسول الله (ص) : « لعلكم تقولون كما قال بنو اسرائيل : سمعنا وعطينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، فأمر الله الفرج بعد سنة بقوله تعالى :

« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » (٥٩) .

وما روى عن امير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه : « وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله » : « ان هذه الآية عرضت على الانبياء والامم السابقة فأبوا أن يقبلوها من قبلها ، وقبلها رسول الله (ص) وعرضها على أمته فقبلوها . فلما رأى الله عز وجل منهم القبول على أنهم لا يطيقونها ، قال : أما اذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الامم السابقة فأبوا أن يقبلوها وقبلتها امتك ، فحق على أن أرفعها عن امتك ، وقال عز من قائل : لا يكلف الله نفسا الا وسعها . وما روى عن النبي (ص) انه قال : « وضع على امتي تسع خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمونه ، وما لا يطيقونه ، وما اضطروا عليه ، وما استكروهوا عليه ، والطيرة ، والنوسوسة في التفكير في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد » . وما روى أنه سئل الصادق (ع) عن رجل يجيء منه الشيء على حد الغضب يؤاخذه الله تعالى ؟ فقال (ع) : « ان الله تعالى أكرم من ان يستغلق

(٥٨) البقرة ، الآية : ٢٨٤ .

(٥٩) البقرة ، الآية : ٢٨٦ .

على عبده » ، والمراد من الغضب فيه : الغضب الذي سلب الاختيار .
وبالجملة : القضع حاصل بعدم المؤاخذة والمعصية على ما لا يدخل تحت
الاختيار من الخواطر والميل وهيجان الرغبة ، اذ النهي عنها مع عدم كونها
اختيارية تكليف بما لا تطاق ، وان لم ينطق عن احداث خبائث في النفس .
وأما (٦٠) على انه يكتب سيئة على الاعتقاد والهمم بالفعل والتصميم عليه
مع تركه لما لا يخوف من الله ، فهو ان كلا من الاعتقاد والهمم بالمعصية
فعل من الافعال الاختيارية للقلب ، وقد ثبت في الشريعة ترتب الثواب
والعقاب على فعل القلب اذا كان اختياريا ، قال الله سبحانه :

« ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (٦١) .
وقال سبحانه :

« لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » (٦٢) .
وقال رسول الله (ص) : « انما يحشر الناس على نياتهم » . وقال (ص) :
« اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار » ، قيل : يا رسول
الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « لانه اراد قتل صاحبه » . وقال
(ص) : « لكل امرئ ما نوى » . والآثار الواردة في ترتب العقاب على
الهمم بالمعصية كثيرة ، واطلاقها محمول على غير صورة الترك خوفا من الله
لما يأتي من انه في هذه الصورة تكتب بها حسنة ، وكيف لا يؤاخذ على
اعمال القلوب مع ان المؤاخذة على الملكات الرديئة من الكبر والعجب والرياء
والنفاق والحسد وغيرها قطعي الثبوت من الشرع ، مع كونها افعالا قلبية ،
وقد ثبت في الشريعة ان من وطأ امرأة ظافا انها اجنبية كان عاصيا وان
كانت زوجته .

وأما على انه يكتب حسنة على الترك بعد الهم خوفا من الله ، فما روى
عن النبي (ص) انه قال : « قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد ان يعمل
سيئة وهو أبصر ، فقال : راقبوه فان عملها فاكتبوها عليه بمثلها ، وان
تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها لاجلي » . وما روى عن الامام محمد

(٦٠) أي وأما الدليل على انه يكتب سيئة .

(٦١) بني اسرائيل ، الآية : ٢٨ .

(٦٢) البقرة ، الآية : ٢٢٥ .

ابن علي الباقر (ع) : « ان الله تعالى جعل لأدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عسرا ، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة ، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة » ، وقوله : « لم يكتب عليه » محمول على صورة عدم العمل خوفا من الله ، لما تقدم من انه ان لم يعملها لمافع غير خوف الله كتبت عليه سيئة . وما روى عن الصادق (ع) انه قال : « ما من مؤمن الا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قوله تعالى :

« الا اللهم » (٦٢) .

وقال : « واللم : الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه » ، وقد وردت بهذا المضمون اخبار اخر .

وصل

الخاطر المحمود والتفكر

قد عرفت ان ضد الوسوسة الخاطر المحمود المستحسن شرعا وعقلا ، لأن القلب اذا كان مشغولا بشيء لا يمكن أن يشغله شيء آخر ، فاذا كان مشغولا بشيء من الخواطر المحمودة لا سبيل للخواطر المذمومة اليه ، وربما كان للغفلة التي هي ضد النية تقابل لكل من الوسوسة والخاطر المحمود ، اذ عند الغفلة لا يتحقق شيء منهما ، الا ان خلو القلب عن كل نية وخاطر بحيث يكون ساذجا في غاية الندره ، على ان الظاهر ان مرادهم من الغفلة خلو الذهن من القصد الباعث وان كان مشغولا بالوساوس الباطلة ، كما يأتي تحقيقه . ثم الخاطر المحمود ان كان قصدا ونية لفعل جميل معين كان متعلقا بالقوة التي يتعلق هذا الفعل بها ، والا كان راجعا اما الى الذكر القلبي أو الى التدبر في العلوم والمعارف والتفكر في عجائب صنع الله وغرائب عظمته ، أو الى التدبر الاجمالي الكلي فيما يقرب العبد الى الله سبحانه أو ما يبعده عنه تعالى ، وليس وراء ذلك خاطر محمود متعلق بالدين أو غير ذلك من الخواطر المذمومة المتعلقة بالدنيا .

واذا عرفت ذلك فاعلم : انه من معالجات مرض الوسواس معرفة شرافة

ضده الذي هو الخاطر المحمود ، ليعتبه على المواظبة عليه الموجبة لدفع
الوسوس . وفضيلة الخواطر المحموده الباعثة على الافعال الجسيمة يأتي ذكرها
في باب النية ، وربما يعلم من بيان فضيلة نفس هذه الافعال ايضا كما يأتي
ذكرها في باب النية ، وفضيلة الذكر القلبي يعلم في باب مطلق الذكر .

أما بيان شرافة التفكير وبعض مجاريه من افعال الله تعالى والاشارة الى
كيفية التفكير فيها وفيما يقرب العبد الى الله تعالى وفيما يعده عنه ، فلنشر
الى مجمل منه هنا لتعلقه بالقوة النظرية ، فنقول :

التفكر : هو سير الباطن من المبادي الى المقاصد ، والمبادي : هي
آيات الآفاق والأنفس ، والمقصد : هو الوصول الى معرفة موجدتها ومبدعها
والعلم بقدرته القاهرة وعظمته الباهرة ، ولا يمكن لاحد أن يترقى من
حضيض النقصان الى أوج الكمال الا بهذا السير ، وهو مفتاح الاسرار
ومشكاة الانوار ، ومنشأة الاعتبار ومبدأ الاستبصار ، وشبكة المعارف
الحقيقية ومصيدة الحقائق اليقينية ، وهو أجنحة النفس للطيران الى وكرها
القدس ، ومطية الروح للمسافرة الى وطنها الاصلي ، وبه تنكشف ظلمة
الجهل واستاره وتنجلي أنوار العلم وأسراره ، ولذا ورد عليه الحث والمدح
في الآيات والأخبار كقوله سبحانه :

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا
بالحق (٦٤) .

وقوله تعالى :

« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » (٦٥) .

وقوله تعالى :

« فاعتبروا يا اولي الابصار » (٦٦) .

وقوله تعالى :

« قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق » (٦٧) .

(٦٤) الروم ، الآية : ٨ .

(٦٥) الاعراف ، الآية : ١٨٥ .

(٦٦) الحشر ، الآية : ٢ .

(٦٧) العنكبوت ، الآية : ٢٥ .

وقوله تعالى :

« ان في خلق السموات والارض لايات لاولى الالباب » (٦٨) .

وقوله تعالى :

« وفي الارض آيات للموقنين . وفي انفسكم افلا تبصرون » (٦٩) .

وقوله تعالى :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق

السموات والارض » (٧٠) .

وقول رسول الله (ص) : « التفكير حياة قلب البصير » ، وقوله (ص) « فكرة ساعة خير من عبادة سنة » ، ولا ينال منزلة التفكير الا من خصه الله عز وجل بنور التوحيد والمعرفة ، وقوله (ص) : « أفضل العبادة اذمان التفكير في الله وفي قدرته » (٧١) ، ومراد من التفكير في الله التفكير في قدرته وصنعه وفي عجائب افعاله ومخلوقاته وغرائب آثاره ومبدعاته ، لا التفكير في ذاته ، لكونه مستوعبا عنه في الاخبار ، ومعللا بأنه يورث الحيرة والدهشة واضطراب العقل ، وقد ورد : « اياكم والتفكير في الله ، ولكن اذا أردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه » . واشتهر عن النبي (ص) انه قال : تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ، فانكم لن تقدروا قدره . وقول أمير المؤمنين (ع) : « التفكير يدعو الى البر والعسل به » ، وقوله عليه السلام : « نه بالتفكير قلبك ، وجاف عن الليل جنبك ، واتق الله ربك » ، وقول الباقر (ع) : « إباحة الفكر يستدر الرأي المعشب » ، وقول الصادق عليه السلام : « الفكر مرآة الحسنات وكفارة السيئات ، وضياء للقلوب وفسحة للخلق ، واصابة في صلاح المعاد ، والملاحة على العواقب ، واستزادة في العلم ، وهي خصلة لا يعبد الله بشئها » ، وقول الرضا (ع) : « ليس العبادة كثرة في الصلاة والصوم ، اما العبادة التفكير في أمر الله عز وجل » .

(٦٨) آل عمران ، الآية : ١٩٠ .

(٦٩) الذاريات ، الآية : ٢٠ - ٢١ .

(٧٠) آل عمران ، الآية : ١٩١ .

(٧١) روى هذه الاحاديث في الكافي في (باب التفكير) عن أبي عبدالله -

عليه السلام - كما هنا .

تكملة

مجاري التفكير في المخلوقات

الموجودات بأسرها مجاري التفكير ومطارح النظر : اذ كل ما في الوجود سوى واجب الوجود فهو من رشحات وجوده وآثار فيضه وجوده ، وكل موجود ومخلوق من جوهر أو عرض متجرد أو مادي ، فلكي أو عنصري ، بسيط أو مركب ، فعل الله وحسنه ، وما من ذرة من ذرات العالم الا وفيها ضروب من عجائب حكمته وغرائب عظيمته ، بحيث لو تسمر عقلاء الاقطار وحكماء الامصار مدى الاعصار لاستنباطها ، انقضت اعصارهم دون الوقوف على عشر عشرها وقليل من كثيرها .

ثم ان الموجودات المخلوقة منقسة الى ما لا يعرف أصله فلا يسكننا التفكير فيه ، والى ما يعرف أصله ومجمله من دون معرفة تفاصيله فيسكننا التفكير في تفصيله لتزداد لنا معرفة وبصيرة بخالقه . وهو الى ما لا يدرك بحس البصر ويسمى به (الملكوت) ، كالملائكة والجن والشياطين وعوالم العقول والنفوس المجردة ، ولها أجناس وطبقات لا يحيط بها الا موجدوها ، والى ما يدرك به ، وله أجناس ثلاثة : عالم السماوات المشاهدة بكواكبها ونجومها ودورانها في طلوعها وغروبها ، وعالم الارض المحسوسة بجوارها وجبالها ووهادها وتلالها ومعادنها وانهارها ونباتها واشجارها وحيواناتها وجماداتها ، وعالم الجو المدرك بحسبه وغيومه وأمطاره وثلوجه وشبهه وبروقه ورياحه ورعوده ، وكل من هذه الاجناس الثلاثة ينقسم الى انواع ، ويتشعب كل نوع الى أقسام وأصناف غير متناهية ، مختلفة في الصفات والهيئات ، واللوازم والآثار والخواص ، والمعاني الظاهرة والباطنة ، وليس شيء منها الا وموجدوه هو الله سبحانه ، وفي وجوده وحركته وسكونه حكم ومصالح لا تحصى .

وكل ذلك مجاري التفكير والتدبر لتحصيل المعرفة والبصيرة بخالقها الحكيم وموجدها القيوم العليم ، اذ كلها شواهد عدل وبيانات صدق على وحدانيته وحكمته وكمال كبريائه وعظيمته ، فمن قدّم قدم حقيقته ، ودار عالم الوجود وفتح عين بصيرته ، وشاهد مملكة ربه الودود ، لظهر له في

كل ذرة من ذرات الخلق عجائب حكمة وغرائب قدرة ، بهر منها عقله ووهبه ،
وحسر دونها له وفهسه .

ثم لا ريب في ان طبقات العوالم المنتظمة المرتبة على النحو الاصلح
والنهج الاحسن بامر موجدتها الحكيم ومديرها العليم ، مبتدأة في الصدور
من الاشرف فالاشرف ، حتى ينتهي الى اسفل العوالم وأخسها ، وهو عالم
الارض بما فيه . وكل عالم اسفل لا قدر له بالنسبة الى ما فوقه ، فلا قدر
للارض بالنظر الى عالم الجو ، ولا للجو بالقياس الى عالم السماوات ، ولا
للسماوات بالنسبة الى عالم المثال ، ولا للمثال بالنظر الى عالم الملكوت ،
ولا للملكوت بالقياس الى العبروت ، ولا للتجميع بالنسبة الى ما لا سيل
لنا اني دركه تفصيلا واجبالا من عوالم الالهوية ، كما ظهر لعلماء الطبيعة
وأهل الرصد والهندسة ، ووضح لارباب المكاشفة والعرفان واصحاب
المشاهدة والعيان .

ثم اخس العوالم الذي عرفت حاله ساعني الارض - لا قدر لما على
ظهرها من الحيوان والنبات والجماد ، بالنظر الى نفسها ، ولذا يفسد من
أدنى تغير لها جل ما عليها . ولكل جنس مما عليها أنواع وأقسام واصناف
غير متناهية . وأضعف انواع الحيوان البعوضة والنحل ، وأشرف انواعه
الانسان . فنحن نشير الى نبذة يسيرة من الحكم والعجائب المودعة فيها ،
وكيفية التفكير فيها ، ليقاس عليها البواقي اجبالا . فان بيان مجاري التفكير
بأسرها في حيز المحال ، وما يسكن منه خارج عن حيلة الضبط والتدوين ،
ولذا ترى ان البارعين من الحكماء والفاقيين من أجله العرفاء بذلوا وسعهم
في بيان مجاري التفكير ومطارحه وشرح مجال النظر ومسارحه ، فسطروا
فيه الاساطير وملاوا منه الطوامير ، وخاضوا في غمرات بحار الافكار
وغاصوا في تيار لجج الانتظار ، ومع ذلك لم يعودوا بالنظر الى ما هو الواقع
الا صفر اليدين ورجعوا آخر الامر (بخفي حين) . ونحن لو تعرضنا لشرح
ما يسكن لنا دركه من الحكم والغرائب المودعة في عضو واحد من اعضائها
على التفصيل ، لخرجنا عن وضع الكتاب ، وارتكبنا ما يمل الناظرين من
الامتناب ، فنشير اجبالا الى بعض ما فيها من الحكم والعجائب ، تنبيهها
للتالين على كيفية التفكير في الصنائع الالهية ، فنقول :

أما (البعوض) فانظر كيف خلقه الله على صغر قدره على شكل القيل الذي هو أعظم الحيوانات ، اذ خلق له خرطوماً كخرطوميه ، وخلق له مع صغره جميع الاعضاء التي خلقها للنمل بزيادة جناحين ، فقسّم اعضاءه الظاهرة فأثبت جناحيه وأخرج يديه ورجليه ، وشق سمعه وبصره ، ودبر في باطنه اعضاء الغذاء ، وركب فيها من القوى الغازية والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركب في الحيوانات العظيمة — كما يأتي في الانسان — ثم هداه الى غذائه الذي هو دم الانسان وغيره من الحيوانات ، فأثبت له آلة الطيران الى الانسان ، وخلق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس ، وهداه الى الامتصاص من مسام بشرة الانسان حتى يضع خرطوميه في واحد من مسامه ، ويغرز فيه ويمص الدم ويتجرعه ، وخلق خرطوميه — مع دقته — مجوفاً حتى يجري فيه الدم الصافي الرقيق وينتهي الى باطنه وينتشر في معدته وفي سائر اعضائه ، وعرفه ان الانسان يقصده بيده فعلمه حيلة الهرب ، وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد مع كونها بعيدة منه ، فيترك المص ويهرب ، واذا سكنت اليد عنه ، وخلق له حدقتين حتى يبصر مواضع غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه . ولما كانت حدقة كل حيوان صغيرة بحيث لا يحتمل الاجفان لصغره ، وكانت الاجفان مصقلة لمراة الحدقة عن القذى والغبار ، خلق للبعوض والذباب وغيرهما من الحيوانات الصغيرة يدان ليسمح بهما حدقتيه ويظهرهما عن الغبار والقذى ، او لا ترى الذباب انه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه ؟ . وأما الانسان وغيره من الحيوانات العظيمة خلق لحدقتيه الاجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر وأطرافهما حادة ، فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرميها الى اطراف الاهداب . فهذه لمعة يسيرة من عجائب صنع الله فيه ، وفيها من العجائب الظاهرة والباطنة ما لو اجتمع الاولون والآخرون على الاحالة بكنهها عجزوا عن حقيقتها .

أما «النحل» — فانظر كيف أوحى الله تعالى اليها حتى اتخذت :

« من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » (٧٢) .

واستخرج من لعبها الشمع والعسل ، وجعل أحدهما ضياء والآخر

شفاء . وانظر في عجائب أمرها في تناولها الازهار والانهار واجتنابها عن
التجاسات والافذار ، وفي طاعتها واقتيادها لواحد من جنسهم ، وأكبرهم
شخصاً، وهو أميرهم . وانظر كيف علّم الله أميرهم أن يحكم بالعدل والانصاف
بينهم ، حتى أنه ليقتل على باب النفذ كل ما وقع منها على نجاسة . ثم انظر
الى بناء بيوتها من التسع واختيارها من جملة الاشكال المسدس ، فلا يبنى
مستديراً ولا مربعا ولا مخصصا . بل اختار المسدس لخاصية يقصر عن دركها
أفهام المهندسين ، وهو أن أوسع الاشكال وأجودها المستدير ، ثم ما يقرب
منه ، فإن المربع تخرج منه زوايا ضايعة ، وشكل النحل مستدير مستطيل ،
فترك المربع حتى لا تضيع الزوايا فتبقى فارغة ، ولو بناها مستديرة لبقيت
خارج البيوت فرج ضايعة ، لأن الاشكال المستديرة اذا اجتمعت لم تتجمع
متراسة ، ولا شكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الوسعة والاحتواء
من المستدير ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة الا
المسدس ، فهذه خاصية هذا الشكل . فانظر كيف علّم الله النحل مع صغر
جرمها لطفاً بها وعناية بوجودها ليها عيشها ، فسبحانه ما أعظم شأنه . وما
ذكرناه قدر يسير من عجائب الحكمة المودعة فيها ، وما فيها من العجائب
الظاهرة والباطنة ما لا يسكن الاحاطة به .

وأما « الانسان » — فتقول : لا ريب في أن أول كل انسان قطرة من
ماء قدرة ، لو خلّيت بنفسها لاقتها الهواء وأفسدها ، وكانت متفرقة في
جميع اجزاء بدن الذكر ، فالقى الله بلطائف حكمته محبة بينه وبين الاثني
وقادها بسلاسل الشهوة الى الاجتماع ، واستخرج هذه النطفة المنتنة بحركة
اثوقاع ، واعطى لآلة الرجل قوة دافعة ، ولرحم الاثني قوة جاذبة ، حتى
جذبتها من فم الاحليل الى نفسها ، وامتزجت بسني الاثني بحيث صارتا
واحدة ، واستقرت في الرحم ، وجعل مبدأ عقد الصورة في مني الذكر ،
ومبدأ انعقادها في مني الاثني ، فهما بالنظر الى الجنين كالانفحة واللبن
بالقياس الى الحين ، والحق ان لكل من المنين القوة العاقدة والمنعقدة ،
الا ان الاولى في الذكوري والثانية في الانثوي أقوى ، والا لم يتحد شيئا
واحدا ، ولم ينعقد الذكوري حتى يصير جزءاً من الولد . فلو كان مزاج

الانثى ذكوريا كما في النساء الشريفة النفوس القوية القوى ، وكان مزاج
كبدها حاراً ، كان المنى المنفصل عن كليتها اليسرى آخر ثيراً من المنفصل عن
كليتها اليسرى ، فاذا اجتمع في الرحم ، وكان مزاج الرحم قويا في الامساك
والجذب ، قام المنفصل عن الكلية اليسرى مقام منى الذكر في شدة قوة العقد ،
والمنفصل من اليسرى مقام منى الانثى في قوة الانعقاد ، فيخلق الولد ،
وبهذا تصحح ولادة مريم البتول عليها السلام حيث نزل لها روح القدس
بشراً سكوا حسن الصورة ، فمع تحقق ما ذكر لها تأيدت به - أي بروح
القدس - وسرى اثر اتصالها به الى الطبيعة والبدن ، وتغير مزاجها ومد جميع
القوى في أفعالها بالمدد الروحاني ، فصارت أقدر على أفعالها بما لا يتضبط بالقياس
ثم ابتداء خلق الجنين في استقرار الماء في الرحم ، وشبه بالعجين اذا
ألصق بالتور ، فغيره الله تعالى سبحانه عن حاله قليلاً ، كاليد اذا نبتت من
الارض ، فصارت نقطة ، فاستجلب دم الحيض من أعناق العروق اليها ، حتى
ظهرت فيها قطرة دموية منه وصارت علقة ، ثم أظهر فيها حمرة ظاهرة حتى
صار شبيها بالدم الجامد ، وهيج فيها ريحا حارة فصارت مضغة ، ثم أظهر
فيها رسوم الاعضاء وشكلها وصورها ، فأحسن تصويرها ، فقسم أجزائها
المشابهة الى أجزاء مختلفة من العظام والاعصاب والعروق والاقطار واللحم والشحم
ثم ركب الاعضاء الظاهرة والباطنة من اللحم والعروق والاعصاب ،
فدور الرأس ، وشق البصر والسمع والشم واللقم وسائر المنافذ ، ومد اليد
والرجل ، وقسم رؤوسها بالاصابع وقسم الاصابع بالاقامل ، وخلق كل واحد
من القلب والدماغ والكبد والطحال والمعدة والثرثة والرحم والمثانة والامعاء
وغيرها من الاعضاء على شكل مخصوص ، وجعل لكل واحد منها عملاً معيناً
وفعلاً مخصوصاً ، وجميع ذلك يحصل للجنين وهو في ظلية الاحشاء محبوس
وفي دم الحيض مغسوس ، منقسم في صرة ، كفاه على خديه ، ومرفقاه على
حقويه ، جعلت ركبته على صدره وذقنه على رأس ركبتيه ، وهو كشيء
نائم ، سرته متصلة بصرته أمه يستنص منها الغذاء ، ووجهه الى وجهها ان كان
انثى والى ظهرها ان كان ذكراً ، فتوارد عليه تلك النقوش العجيبة والتصويرات
الغريبة من غير خبر منها له وللرحم ، ولا للاب والام ، ولا يرى داخل

التطفة أو الرحم ولا خارجهما نقاش يصل اليه أثر نقشه، فكأن الجنين بلسان حاله يتأدي قلوب العارفين بنعمات تهيجها وترقصها : تصوروني في فلسفة الاحشاء مغسوسا بدم الحيض ، كيف يظهر التخطيط والتصوير على وجهي فينقش النقاش اجفائي وحدقتي ، ويصور المصور خدي وشفتي ، ولا يزال يظهر عليّ نقش بعد نقش وصورة بعد صورة ، ولا أرى نقاشا ولا مصورا ، او لا تعجبون من هذا النقاش الذي لا يحتاج الى تماس ومزاولة ولا يفتر الى آلة ومباشرة ، او لا تتقلون من عجب صنعته الى عظيم قدرته وجسيم عظيسته ، او ليس لكم أعين بها تبصرون أو قلوب بها تفقهون ، فكيف تنظرون الى تكون اعضائي وعجائبها ولا تعجبون ؟!

فانظر الآن - يا حبيبي - في نبذ من العجائب والحكم المودعة في بعض من هذه الاعضاء ، فتأمل في (العظام) التي هي أجسام قوية صلبة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ، وأحكمها وصلبها في الرحم بين المياه ، مع أن صلابة المائت في الماء محال عادة ، وجعلها قواما ودعامة للبدن ، ولذا صلبها وأحكمها لئلا تنكسر عند الحركات العنيفة ، وقدرها مقادير مختلفة وشكلها على أشكال متفاوتة، ففيها صغير وكبير وطويل وقصير ومستقيم ومستدير ودقيق وعريض ومجوف وممتلئ ، على ما اقتضته الحكمة والمصلحة ، ولما كان الانسان محتاجا الى الحركة ، تارة بجسلة بدنه ، وتارة ببعض أعضائه ، لم يخلقه من عظم واحدا ، بل جعل له عظاما كثيرة بينها مفاصل ، حتى تيسر له الحركة بجسلة بدنه وبعض أعضائه ، وقدر شكل كل واحد منها على وفق الحركة المطلوبة بها ، وما لم تكن فيه فائدة سوى كونه عسادا للبدن خلقه مصمتا ، وإن جعل فيه المسام والخلل التي لا بد منها ، وما يحتاج اليه للحركة ايضا ، زاد في تجويفه ليكون أخف ، وجعل تجويفه في الوسط واحدا لئلا يحتاج في وصول الغذاء اليه الى التجاويف والخلل المتفرقة ، فيصير رخوا ، بل صلبه مع تجويفه ، لئلا ينكسر عند الحركات العنيفة ، وما كانت الحاجة فيه الى الوثاقه أشد جعل تجويفه أقل ، وما كان الاحتياج فيه الى الخفة أكثر جعل تجويفه أزيد ، وجعل غذاءه وهو المخ في حشوه ليغذوه ويرطبه دائما ، لئلا ينفتت بتجفيف الحركة .

ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد العظمين

والصفا بالآخر ، كالرباط ، وخلق في أحدهما زوائد خارجة منه وفي الآخر حفرا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد ، ليدخل فيها وينطبق عليها . ولذلك لو أراد الانسان أن يحرك جزءا من بدنه دون سائر أعضائه لم يتعسر عليه ، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك .

ثم وسط بين العظام الصلبة واللحوم الرخوة (العضاريف) وهي من العظم الين ومن اللحم أصلب ، ليحسن اتصال الصلب باللين ، فلا يتأذى منه ، وخصوصا عند الضربة والضغط ، وليحسن به مجاورة المفاصل المتحركة ، فلا تتراخى لصلابتها .

ثم انظر — يا أخي — في (العروق) وما فيها من العجائب والحكم ، فانها خلقت على نوعين : (أحدهما) الشرايين : وهي العروق الضواريب المتحركة ، ومنبتها القلب . ولما كان القلب ينبوع الحياة ومنبع الروح والحرارة العريضة خلقت هذه العروق ممتدة منه منتشرة في سائر الاعضاء لايصال الروح والحياة منه اليها ، ولها حركتان : انقباضية يقبض بها البخار الدخاني عن القلب ، وانقباضية يجذب بها صافي التسييم اليه ، ليستريح ، ولولا هذا القبض والجذب لاختنق القلب بالبخار الدخاني ، وخلقت ذات صفقين لئلا تنشق بقوة حركتها ولئلا يتحالي ما فيها من الروح ، وجعل الصفاق الداخل أصلب لانه الملاقي لقوة الحرارة العريضة ومصادمة حركة الروح ، فاجبت الحكمة الالهية زيادة احكامها حفظا لها عن الانشقاق ، لقوة حركة الروح ، وتقوية لمحل الحرارة العريضة ، لئلا يتحلل شيء منها بتحلل محلها . وواحد من هذه الشرايين ، ويسمى الشريان الوريدي ، لما كان حاملا للغذاء الرية لان غذاءها من القلب ، فيغوص فيها ويصير شعبا ، فخلق لذلك ذا صفاق واحد لئلا يزاحم بصلابته الرية لرخاوتها ولينها ، مع عدم مصادمة لحمها له عند الحركة لكثرة لينه ورخاوته . فلم تكن حاجة الى زيادة استحكامه ، على أن الرية تحتاج الى الغذاء على سبيل الترشح بسرعة وسهولة ، وكثرة الصلابة منافية لذلك . (وثانيهما) العروق الساكنة وتسمى الاوردة ، وشأنها جذب الغذاء من المعدة الى الكبد ومنه الى سائر الاعضاء ، وهي ذات صفاق واحد لانها ساكنة ، فلا يخشى انشقاقها . وجعل واحد منها ويسمى الوريدي

الشرياني ذا صفاقين لنفوذه في التجويف الايمن من القلب ، فكان السلازم
زيادة وثاقته ، لئلا يعثر به انشقاق بقوة حركة القلب وصلابته ، وهو الذي
يأتي بغذاء الرية الى القلب ، واذا خلص عن القلب وجاوزه يأخذ الشريان
النوريدي منه ويذهب به الى الرية .

فانظر - يا اخي - الى عجب حكمة ربك ، فان حامل غذاء الرية ما
دام نافذا في القلب ومصادما لحركته خلق صلبا ذا صفاقين ، واذا خلص عنه
الى الرية التي لا تتحمل الصلب جعل رخوا ذا صفاق واحد ، فسبحانه ما
أجل شأنه وأعظم برهانه .

ثم تفكر أيها المتفكر في (الرأس) وعجب خلقه ، حيث ركبته من عظام
مختلفة الاشكال والصور ، والف بعضها الى بعض حتى استوت كرة كما
تراه ، وجعله مجمع الحواس . ولذا جعله مستديرا ، لان المستدير أبعد من
الآفات بالقياس الى ذي الزاوية ، وأعظم مساحة منه مع تساوي احاطتهما ،
وجعل استدارته الى طول ، لان منابت الاعصاب الدماغية موضوعة في الطول ،
فلو لم يتسع منبتها لازدحمت واضططت ، وألف قحفه (٧٣) من ستة أعظم :
اثنان بمنزلة السقف واربعة بشابة الجدران ، ووصل بعضها ببعض بالدروز
والشؤون ، وجعل الجدران أصلب من اليافوخ الذي هو السقف ، لان
الصدمات عليها أكثر ، وتخلخل اليافوخ ما لا بد منه لخروج الابخرة المتحللة
(وعدم ثقله على الدماغ) (٧٤) وفائدة الدروز أن تخرج منها الابخرة المتحللة
في الدماغ لئلا يؤدي مكثها الى الصداع وغيره من الامراض الدماغية ،
وجعل أصلب الجدران مؤخرها لانه غائب عن البصر فلا يحرسه فاحتاج الى
زيادة وثاقه .

وخلق فيها الدماغ لينا دسما لتسطع فيه المحسوسات بسهولة ، ولتكون
الاعصاب النابتة منه لزجة لئلا تنكسر ، وجعل مزاجه رطبا باردا لتنفصل
القوى المودعة فيه عن مدركاتها ، ولئلا يشتعل بالحرارة الحاصلة عن الحركات

(٧٣) القحف : العظم فوق الدماغ وما انفلق من الجمجمة فبان قال في
القاموس : « ولا يدعى قحفا حتى يبين أو ينكسر منه شيء »
(٧٤) هذه الجملة مطابقة لنسختنا الخطية والمطبوعة ، لكنها غير موجودة
في النسخة الخطية الاخرى .

الفكرية ، وجعل مقدمه الذي هو منبت الاعصاب الحسية ألين من مؤخره الذي هو منبت أعصاب الحركة ، لأن الحركة لا تحصل الا بالقوة ، والقوة انما تحصل بالصلابة . ثم جلل الدماغ بغشاءين : (احدهما) رقيق اللين ملاصق لجوهره ، و (ثانيهما) غليظ صلب ملاصق للقحف ، وهو مثقب بثقب كثيرة لاندفاع الفضول منه ، وانتشعت منه شعب دقاق تصعد من دروز القحف الى ظاهره ، ليتنبت بها هذا الغشاء بالقحف ولا يفصل عنه ، وجعل بين جزئي الدماغ المقدم والمؤخر حجابا لطيفا ليحجب عن مساحة الالين بالاصلب فيتأذى منه ، وخلق تحت الدماغ بين الغشاء الغليظ والعظم نسيجه^(٧٥) شبيهة بالشباك ، وقد تكونت من الشرايين الصاعدة من القلب والكبد الى الدماغ ، وقد فرشت هذه الشبكة تحت الدماغ ، ليبرد فيها الدم الشرياني والروح ، ويتشبه بالمزاج الدماغى بعد النضج ، ثم يتخلص الى الدماغ على التدريج ، ولولاه لم يصلح الدم الكبدي والروح القلبي لكثرة حرارتهما لتغذية الدماغ ، ولم يناسب جوهره ، وجعل الفرج التي بين فروع هذه الشرايات محشوة بلحم غدي لئلا تبقى خالية ، ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على اوضاعها .

ثم لما كان الدماغ مبدأ الحس والحركة ، ولم يكن لسائر الاعضاء حس وحركة بذاتها ، وكان اللامز ايصالهما منه اليهما ، ولم يكن ذلك ممكنا بدون واسطة في الاتصال ، فخلق (الاعصاب) من جوهره ، ووصلها منه الى سائر الاعضاء من العظام وغيرها ، ليفيدها الدماغ بتوسطها حسا وحركة ، وليشد ويتقوى بها اللحم والبدن ، وايضا لم يجعلها متصلة بالعظم مفردة ، بل بعد اختلاطها باللحم والرباط ، لئلا يتأذى من صلابته .

ثم لما كان نزول جميع الاعصاب التي يحتاج اليها من الدماغ موجبا لثقل الرأس وعظمه ، خلق الله من جوهر الدماغ شئ بهو هو (النخاع) وجعل في أسفل القحف تقبا وأخرجه منها ، وخصه بالعنق والصلب ، وأخرج منه كثيرا من الاعصاب المحتاج اليها الى الاعضاء . فالدماغ بمنزلة العين والينبوع للحس والحركة ، والنخاع بمثابة النهر العظيم الجاري منه

(٧٥) الموجود في نسختنا الخطية : « فحة » بدل (نسيجة) .

والاعصاب كالجداول • والمنبع الين من النهر والنهر الين من الجداول •
ثم انظر - يا حبيبي - كيف خلق (العين) وفتحها وأحسن شكلها ولونها
وهيئتها ، ورتب لها سبع طبقات وثلاث رطوبات كل منها على شكل خاص
ولون مخصوص ، لو تغير شيء منها عما عليه لاختل أمر الابصار ، وتأمل
كيف أظهر في خلقها التي يستدار العدة صورة السماء مع اتساع اكتافها
وتباعد اقطارها ، وحماها بالاجفان ليسترها ويحفظها ويصقلها ، وجعلها
وقاية لها يدفع بها الاقضاء عنها ، ويسمعها عن وصول الغبار والدخان والشعاع
اليها عند انطباقها ، وجعل الجفن الاسفل أصغر من الاعلى ، لان الاعلى يستر
الحدقة تارة ويكشفها أخرى للحركة ، وأما الاسفل فغير متحرك ، فلو زيد
على هذا القدر يستر شيئاً من الحدقة دائماً ، ويجتمع فيه الفضول ولا تسيل •
ثم زين الاجفان بـ (الاهداب) لينع من الحدقة بعض الاشياء التي
لا يسمعها الاجفان مع افتتاح العين - كما ترى عند هبوب الرياح التي يأتي
بالاقضاء - فيفتح العين أدنى فتح ، وتنصل الاهداب الوقائية بالسفلية ،
فيحصل شبه شبك ينظر من ورائه ، فتحصل الرؤية مع دفع القذى •
ثم انظر كيف شق (الاذن) وأودعها ما يحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها ،
وجعل ثقبها محاطة بصدف مرفعة لئلا تنأذى من البرد والحر وغيرها مما
يؤذى ، وليجتمع فيها الهواء المتحرك من الاصوات فينفذ فيها ويحرك الهواء
الذي في داخلها ويسوِّجُه - كما ترى من دوائر الماء اذا وقع فيه شيء -
حتى يصل الى العصبية المفروشة على الصماخ التي فيها قوة السمع ، فيدرك
الصوت • وجعل في منفذها تجويفات واعوجاجات كثيرة لتكثر حركة ما
يدب فيها ويطول طريقها ، فيتنبه صاحبها اذا قصده دابة مؤذية فيدفع شرها
وخلق فيها جرماً قتيلاً غفلاً لتفر عنه الدواب المؤذية ولا تلخلها •
ثم تأمل كيف زين الوجه بـ (الحاجبين) وحسنهما بدقة الشعر
وأستقواس الشكل •

وزين وجه الرجل بـ (اللحية) ووجه المرأة بعنقها ، والمتأمل يعرف
ان اللحية زين للرجل وشين للمرأة ، وهذا من عجائب الحكمة •
وزين الوجه برفع (الانف) من وسطه ، وحسن شكله وفتح منخره ،
وأودع فيهما حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعه وأغذيته ،

وليست تنشق الهواء الطيب الصافي ، ويدفع الهواء الحار الدخاني ، وترويحاً لقلبه ، وجعل له منخرين لتسيل الفضلات النازلة من الدماغ غالباً إلى أحدهما ، ويبقى الآخر مفتوحاً ، فلا تمد طرق الاستنشاق بأسرها .

ثم أنظر إلى (الفم) وعجائبه وإلى اللسان وغرائبه ، فإنه سبحانه أعظم قدرته وحكمته فتح الفم ، وأودعه اللسان وجعله ناعلاً معرباً عما في القلب . ومكنه من التكلم باللغات المتخالفة وتقطيع الاصوات وأخراج الحروف المتباينة ، وجعل له قدرة على الحركة في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع طريق النطق بكثرتها . وخلق (الفكين) وركب فيهما الأسنان لتكون آلة للطحن والقطع والكسر ، فأحكم أصولها ، وحسن لونها ، ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب ، كالدرر المنظومة ، مختلفة الاشكال اختلاف الأغراض والمقاصد ، متفاوتة الأوضاع بتفاوت الغايات والفوائد ولما كان الطعام يحتاج تارة إلى الكسر وتارة إلى القطع وأخرى إلى الطحن . فقسم الأضراس إلى عريضة طواحن كالأضراس ، وإلى حادة قواطع كالرباعيات ، وإلى ما يصلح للكسر كالإياب . والأضراس التي في الفك الأعلى لما كانت معلقة جعل أصولها ثلاثة أو أربعة ، والتي في الفك الأسفل اكتفى في أصولها باثنين أو ثلاثة لعدم الاحتياج ، وجعل لسائر الأسنان أصلاً واحداً لعدم ثقل فيها . ثم جعل مفصل (الفكين) متخلخلاً بحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرمح ، وهو ثابت لا يتحرك ، فيتم الطحن بذلك . فانظر في عجب صنع الله في هذه الرمح حيث يدور الأسفل منها على الأعلى على خلاف سائر الأرواح ، لدوران الأعلى منها على الأسفل . والحكمة في تحرك الأسفل دون الأعلى : أن الأعلى مجمع الدماغ والحواس ، فتحركه كان موجبا لاذيتهما واضطرابهما ، وأيضاً هو مفصل الرأس والعنق ، فلو تحرك لم يستحكم ، مع أن الوثاقفة فيه لازمة . ثم لما كان مضغ الطعام محتاجاً إلى تحركه فيما تحت الأسنان ، فأعطى الله سبحانه قدرة اللسان على أن يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة . ولما كان الطعام يابساً فلم يمكن ابتلاعه إلا بنوع رطوبة ، فخلق تحت اللسان عينا جارية يفيض منها اللعاب وينصب

بقدر الحاجة ، حتى يعجن به الطعام ويقدر على ابتلاعه .
ثم تفكر كيف خلق (الحناجر) وهياها لخروج الاصوات ، وجعلها
مختلفة الاشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والقنول والقصر وصلابة
الجوهر ورخاوته ، حتى اختلفت بها الاصوات ، فلا يشابه صوتان ، بل
يظهر به بين كل صوتين فرق حتى يميز السامع أصوات آحاد الناس بمجرد
سماعها في الظلمة والغيبة .

ثم مد (العنق) وجعله مركبا للرأس ، وركبه من سبع خرزات مجوفات
مستديرات فيها تجويفات وزيادات وقصان . لينطبق البعض على البعض ،
ولما كان أكثر منافعه في الحركة جعل مفاصله سلسلة ، ولم يجعل زوائدها
المفصلية كبيرة كزوائد فقرات الصلب ، لتكون حركاته أسرع ، وتدارك تلك
السلسلة بأعصاب وعضلات كثيرة محيطة به .

ثم انظر الى عجائب (المعدة) وآلاتها التي يتم بها الاكل ، فجعل سطح
الفم متصلا بفم المعدة بحيث كأنهما سطح واحد ، حتى يحصل اولا نوع
انهضام بالمضغ ، ثم هيا (المري) ^(٧٦) والحنجرة ، وجعل على رأسها طبقات
تفتتح لاخذ الطعام ثم تنطبق وتضغط حتى يهوى الطعام من دهليز المري الى
المعدة ، واذا ورد عليها لا يصلح لأن يصير عظما ولحما ودما على هذه الهيئة ،
بل لا بد أن ينطبخ انطباخا تاما تشابه اجزائه ، فخلق الله المعدة على هيئة
قدر يقع فيه الطعام وتنغلق عليه الابواب ، وخلق فيها حرارة صالحة للطبخ ،
ومع ذلك جعلها محاطة من جوانبها الاربعة بالحرارة المنبجسة من الكبد
والطحال والثرث ولحم الصلب ، فمن هذه الحرارة ينطبخ الطعام في المعدة
وينهضهم ، حتى يصير كيلوسا ^(٧٧) أي جوهر سائلا يشبه ماء الكشك ^(٧٨)
السخين .

ثم خلق الله بعظيم حكته ورأفته لإيصال صفو ما طبخ في المعدة الى
الكبد قسرين من العروق : (أحدهما) العروق المخلوقة في تحت المعدة المتصلة

(٧٦) هو الخرطوم المتصل بالادماج الاربعة الى الحنجرة .

(٧٧) كلمة يونانية ، المراد منه هو الطعام المطبوخ في المعدة طبخا ناقصا .

(٧٨) ماء الكشك : هو ماء الشعير .

بالمعاء المسماة بـ (ماساريقا) ^(٧٩) ، وجعل لها فوهات كثيرة لينصب لطيف المطبوخ فيها ، و (ثانيهما) العروق المسماة بـ باب الكبد النافذ فيه بعد تفرقه بعروق شعرية ليفية منتشرة في اجزائه ، وجعل الماساريقا متصلة بباب الكبد فاذا انصب خالص الكيلوس في الماساريقا يوصله الى باب الكبد ، وينصب منه الى العروق الليفية المتفرقة في جوهر الكبد ، فتستولي قوة الكبد على هذا الكيلوس ، بحيث يلاقي كله كله ، ولذا يصير فعله فيه أشد وأسرع ، فيستصه ويجذبه الى نفسه فيطبخه ويقيده الحرارة والحسرة ، حتى يتصبغ بلون الدم ، ومن هذا الطبخ يحصل شيء كالرغوة وهي (الصفراء) ، وشيء كالدودي وهو (السوداء) ، وشيء كبياض البيض وهو (البلغم) ، وهو كما يتكون من هذا الطبخ يتكون من الطبخ الاول ايضا ، وقد يصير شيء من هذا البلغم الى الكبد مع عصارة الطعام ، ويبقى المتصفي من هذه الجملة دما ناضجا ذا رطوبة مائية منتشرة في العروق الشعرية ، فلو بقيت الصفراء والسوداء والبلغم والمائية مختلطة بالدم ولم تنفصل عنه لقصد مزاج البدن ، فخلق الله بحكمته الكليتين والمرارة والطحال ، وجعل لكل منهما عنقا مسدودا في الكبد ، وجعل عنقي الآخرين داخلا في تجويف الكبد ، ولم يجعل عنقي الكليتين داخلا في تجويفه ، بل جعلهما متصلين بالعروق الطالعة من حذبة الكبد حتى يجذبا مائته بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد ، اذ لو اجتذبت قبل ذلك لغلظت ولم تخرج بسهولة عن العروق الدقيقة الشعرية . ثم اذا انجذبت المائية من جانب محذب الكبد من طريق العروق الطالعة منه الى الكليتين ، حملت مع نفسها من الدم ما يكون صالحا كما وكيفما لغذائهما فتغذوان الدسومة والدموية من تلك المائية ، ويندفع باقيها الى المثانة ومنها الى الاحليل . وأما (المرارة) فتأخذ الرغوة الصفراوية من محذب الكبد بعنقها الذي اتصل بالكبد ، وتقذفها من منفذ آخر لها الى الامعاء ، ليلذعها بحدتها فتتحركها على دفع الاثقال التي بقيت من الكيلوس بعد ذهاب صفوه الى الكبد ، فينضغط حتى تندفع منها الاثقال ، وبخروجها تخرج تلك الرغوة الصفراوية ، وصرقتها لذلك . وأما (الطحال) فيأخذ بعنقه المتصل

(٧٩) أي العروق تحت المعدة المتصلة بالمعاء . والكلمة يونانية .

بمحبب الكبد منه الرموب السوداءي ويحيله حتى يكتسب قبضا وحسوسة
ثم يرسل منه في كل يوم شيئا الى فم المعدة لتتنبه بالجوع، فيحرك الشهوة
بحسوسته وقبضه ، ثم يخرج بخروج الشغل ايضا . وأما (الدم) فيتوجه الى
الاعضاء ويتوزع عليها في شعب العرق الاجوف العظيم الثابت من محذب
الكبد ، فيسلك في الاوردة المتشعبة منه في جداول ، ثم في سواقي الجداول ،
ثم في روافع السواقي ، ثم في العروق الشعرية الليفية ، ثم يترشح من
فوهاتها في الاعضاء بتقدير خالق الارض والسماء .

ومما ذكره انه لو حدث بواحد من المرارة والطحال والكليتين آفة ،
فسد الدم وحصلت امراض الخلط الذي يجذبه من الكبد ، فلو عرضت
آفة بالمرارة حدثت الامراض الصفراوية ، ولو حلت آفة بالطحال حصلت
امراض سوداوية ، ولو لم تدفع المائية الى الكلى بعروض آفة لها حصل
مرض الاستسقاء .

واما (البليغم) فما يتكون في الكبد او يصير اليه مع عصارة الطعام فتهضم
فيه وصار دما ، وما بقى منه في الامعاء ولم ينحدر الى الكبد انفصل برة
الصفراء التي شأنها تنقية الامعاء من الفضول بحراقتها وحياتها وسيلانها ،
ومن البليغم ما يبقى في البدن لاحتياجه اليه في حركة المفاصل وترطيب الامعاء
ومنه ما يخرج من الفم بالقيء والبصاق او ينحدر من الرأس الى الفم ويخرج
منه بالتخفق .

ثم انظر — ياخي — في (القلب) وعجائبه ، حيث خلقه جساما صغيرا
وجعله منبعاً لروح الحياة ، ولذا خلقه صلدا ليكون محفوظا من الواردات ،
وجعل هذا الروح جرما حارا لطيفا نورانيا شفافا ، وجعله مثلية للنفس
وقوامها ، واقاط به حياة الانسان وبقائه ، فيبقى ببقائه ويفنى بفنائه ، فكل
عضو يفيض عليه من سلطان نوره يكون حيا ، والا كان ميتا ، ولذا لو
حصل بعضو سدة مانعة من تنوذه فيه بطل حسه وحركته . ويتوزع هذا
الروح من القلب الذي هو منبعه الى سائر الاعضاء العالية والسافلة ، بواسطة
سفراء الشرايين والاوردة . فما يصعد منه الى الدماغ بأيدي خوادم الشرايين
ويقتدل بكسب البرودة من جوهر الدماغ ، ثم يفيض على الاعضاء المدركة

والمتحركة منبثا في جميع البدن يسمى (روحا نفسانيا) . وما ينزل بصحابة
أمناء الاوردة الى الكبد الذي هو مبدأ القوى النباتية ، ومنه يتفرق الى
سائر الاعضاء ، يسمى (روحا طبيعيا) . وقد خلق الله سبحانه هذا الروح
من لطائف الامشاج الاربعة ، كما خلق الاعضاء من كثائفها . وهذا الروح
مثاله جرم نار السراج . والقلب الذي محله كالمسرجة له ، والدم الاسود
الذي في باطن القلب ويتكون هذا البخار اللطيف منه بمنزلة الفتيلة له ،
والغذاء له كالزيت ، والحياة الظاهرة في جميع اجزاء البدن بسببه كالضوء
للسراج في جملة البيت . وكما ان السراج اذا انقطع زيتُه انطفأ ، فسراج
الروح ايضا ينطفئ ، مهما انقطع غذاؤه ، وكما ان الفتيلة قد تحترق وتصير
رمادا بحيث لا يقبل الزيت ، فكذلك الدم الاسود الذي في باطن القلب قد
يحترق بحيث لا يقبل الغذاء الذي تبقى الروح به ، كما لا يقبل الرماد
الزيت قبولاً تنشب النار به ، وكما ان السراج ينطفئ تارة بسبب من داخل
— كما ذكرنا — وتارة بسبب من خارج ، كهبوب ريح أو اطفاء انسان ،
فكذلك اطفاء الروح تارة يكون بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج .
كالقتل ، وكما ان اطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده كذلك اطفاء الروح
هو منتهى وقت وجود الانسان ، وهو أجله الذي أجل له في أم الكتاب .
وكما ان السراج اذا انطفأ أظلم البيت كله كذلك الروح اذا انطفأ أظلم
البدن كله ، وفارقته أنواره التي كان يستفيد منها الروح ، وهي انوار
الاحساسات والقدرة والارادات وسائر ما يجعلها معنى الحياة .

ثم انظر — يا حبيبي — ان كنت من أهل اليقظة في (اليدين) وحكستهما ،
حيث طولهما لتمتدا الى المقاصد ، وعرض الكف ووضع عليها الاصابع
الخمس ، وقسم كل اصبع ثلاثاً تاملاً ، وجعل الابهام في جانب ، والبهاق في
في جانب ، ليدور عليها ، ولو اجتمع الاولون والآخرون على أن يستنبطوا
بدقيق الفكر وجهها آخر في وضع الاصابع سوى ما وضعت عليه من بعد
الابهام من الاربعة وترتيبها في صف واحد وتفاوتها في الطول والقصر ، على ان
يكون هذا الوجه أزين وأصلح منه أو مثله وشبهه في الزينة والمصلحة لم
يقدرُوا عليه ، اذ بهذا الترتيب صلحت للقبض والاعطاء ، فان بسطتها كانت

لك طبقا تضع عليها ما تريد : وان جعلتها كانت لك آلة للضرب ، وان
لشرتها ثم خستها كانت آلة للقبض ، وان خستها ضا غير تام كانت لك
معرفة ، وان وضعت الابهام على السبابة كانت لك مخرفة ، وان بسطت الكف
مع اتصال الاصابع كانت لك مجرفة . وان بسطت الكف وجمعت عليها
الاصابع كانت لك مجرزة ، الى غير ذلك من المنافع .

ثم خلق (الافطار) على رؤوسها ، زينة للتأمل وغمادا لها من ورائها ،
حتى لا تنفذ . وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي لا تتناولها الاامل ، وليحك
بها يده عند الحاجة ، فالظفر الذي هو أخس الاعضاء لو عدمه الانسان
وحدثت به حكة لكان أضعف الخلق وأعجزهم ، ثم هدى (اليدين) الى موضع
الحك حتى تستد اليه ولو في حالة النوم والغفلة ، من غير حاجة الى فحص
وضرب ، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك .

ثم خلق (الرجلين) مركبتين من الفخذ والساق والقدم ، كل منها على
شكل خاص وتركيب خاص ، ليتحرك بهما الانسان الى أي موضع أراد ،
ولو تغير شيء من الشكل او الوضع او التركيب في جزء من أجزائهما لاختل
أمر الحركة . ووضع عليهما جملة البدن وجعلهما دعامة وأساسا له وحاملين
لقله ، مع خفتها وصغر جثتها بالنسبة اليه ، اذ حسن التركيب وسهولة
الحمل والحركة في مثل هذا الخلق لا يتصور بدون ذلك . فانظر في عجب
حكمة ربك حيث جعل الاخف والادق والاصغر أساسا وحاملا للثقل والاعظم
والأكبر ، مع ان كل بناء يكون أساسه أكبر وأغلظ مما يبنى عليه ، وكل
حامل يكون أعظم جثة من المحمول ، فسبحانه من خالق لا نهاية لعجائب
حكيمته وغرائب قدرته .

ثم خلق جميع ذلك في النطفة في جوف الرحم في ظلمات ثلاث ، ولو
كشف عنها الغطاء وامتد اليها البصر ، لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر
عليها شيئا فشيئا ، ولا يرى المصور ولا آتته ، فسبحانه من مصور فاعل
يتصرف في مصنوعه من دون احتياج الى مباشرة آلة ولا افتقار الى مكادحة عمل .

تذنيب

ثم تأمل — ايها المتأمل — في عجائب حكم ربك : انه لما كبر الصبي

وضاق عنه الرحم كيف هده السبيل الى الخروج حتى تكس وتتحرك ،
 وخرج من ذلك المضيق كأنه عاقل بصير ، ولما خرج وكان محتاجا الى الغذاء
 ولم يحتمل بدنه الاغذية الكثيفة لئنه ورخاوته خالق له اللبن اللطيف ،
 واستخرجه من بين القرث والدم ، خالصا سائغا ، وخلق اثنين وجسع فيهما
 هذا اللبن ، وأثبت منهما الحلة على قدر ما ينطبق فم الصبي ، وهده الى
 التقامها ، وفتح فيها ثوبا ضيقة جدا ، حتى لا يخرج اللبن الا بعد المص
 تدريجا ، لأن الطفل لا يطيق منه الا القليل ، ثم هده الى الامتناس حتى
 يستخرج من مثل هذا المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع ، وآخر خلق
 الانسان الى تمام الحولين ، لانه لا يحتاج فيهما اليها لتغذيته باللبن ، وما
 دام مغتزيا به لما كان في دماغه رطوبة كثيرة سلف عليه البكاء ، لتسيل به
 تلك الرطوبة ، فلا تنزل الى بصره أو الى غيره من أعضائه فتفسده ، ثم
 لما كبر ولم يوافق اللبن السخيف ، واقتقر الى الاغذية الغليظة المحتاجة الى
 المضغ والظعن أثبت له الانسان عند الحاجة من دون تقديم وتأخير ، وحن
 عليه قلوب الوالدين بالقيام على تربيته وتكفل حاله ما دام عاجزا عن تدبير نفسه .
 ثم رزقه الإدراك والفهم والقدرة والعقل على التدريج حتى بلغ ما ينفع
 وأودع في نفسه المجردة وقواها الباطنة أسراراً عجيبة تحير طوامج العقول
 وتدهش منها نواقب الأنظار والفهوم . فانظر الى قوة الخيال بعرضيتها
 الغير المنقصة كيف تطوى السماء والأرض وتتحرك من المغرب الى المشرق
 في آن واحد ، والى قوة الوهم كيف تستبد كثرة المعاني الجزئية في لحظة
 واحدة ، وتأخذها من حواقي الأشياء ، والى التخيلة كيف تتركب بعضها
 ببعض وتأخذ منها ما فيه الصلاح والرشاد في أمر المعاش والمعاد .

ثم انظر في عجائب النفس وعالمها : من احاطتها بالبدن كله وتديرها له
 مع تزهرها عن صقع المكان واتصافها بالعلم والقدرة وسائر الصفات الكسالية ،
 وتمكنها من الاحاطة على حقائق الأشياء بأسرها ، وتصرفها في الملك والمملوكوت
 بقوتها العقلية والعملية ، ومع ذلك عاجزة عن معرفة ذاتها وحقيقتها ، ومن
 تطوراتها في الاطوار المختلفة ، وتقلبها في النشآت المتباينة ، وترقياتها بحسب
 درجاتها ومقاماتها ، من لدن تعلقها بالنطفة القدرة الى صيرورتها عالما ربانيا

محيطا بحقائق الاشياء متصلا بالملكوت الاعلى ، ومن اجتساع عوالم السباع والبهائم والملائكة والشیاطین فيه (٨٠) ، واطاعة جميع الموجودات له ، حتى السباع تخضع ليدیه والطیور تخضع لأجنحة الذل بین یدیه ، ويستخدم الجن ويسخر الكواكب وروحانياتها . ومن عجائب علمه الطبع الموزون والصوت الحسن ، وعلمه بصناعة الموسيقى ، واستنباطه انواع صنائع الارض ، وقد يتعدى الى عالم العجيبة والحرف الغريبة .

ومنها أمر الرؤيا واخباره بالمغيبات لاتصاله بالجواهر الروحانية ، وتأثيره في مواد الاكوان بنزع سمورة والبأس اخرى ، فيؤثر باقطاءه الى الله في استحالة الهواء الى الغيم ونزول الامطار ، وازالة انواع الامراض ، واهلاك قوم وانجائهم ، وتسكنه من فعل أو تحريك يخرج عن وسع مثله ، وامساكه عن انقوت مدة غير معتادة ، واقتداره على اظهار بدنه المثالي في مواضع مختلفة في وقت واحد ، واحضاره ما يريد من المطاعم والملابس ، ومصاحبته مع الملائكة واخذ العلوم . فانظر - يا أخي - ان كنت من أهل اليقظة الى قدرة ربك العظيم حيث اودع جميع ذلك فيما عرفت حاله من النطفة السخيفة القادرة . وهذه النطفة هي التي قد تصير ملكا شديدا الهمة والبش مسخرا للربيع المسكون ، بحيث ينوط به انتظام انواع واختلاله . وقد يصير بحيث تظهر منه خوارق العادات وغرائب المعجزات في عالم الارض . وقد يتعدى الى عالم الافلاك ، فينشق القمر ويرد الشمس .

وليت شعري ان الناس كيف يتعجبون من سيرورة الميت حيا ، مع انه حخته كانت موجودة وانما أفيض عليه مجرد حس وحركة ، ولا يتعجبون من بلوغ قطرة ماء قدرة الى المراتب التي عرفتھا ، وليس المنشأ لذلك الاكثر مشاهدتهم وتكرر ملاحظتهم نه . مع ان هذا لا يدفع العجب والغرابة لو نظروا بعين العبرة والبصيرة ، اذ منشأها اما عظم الصنع وحسن الابداع ، فهذا في بلوغ النطفة الى المراتب المذكورة أقوى وأشد من احياء ميت ، أو دلالة هذا الصنع والفعل على صانع حكيم وفاعل عليم ، فلا ريب ايضا في

(٨٠) تذكير الضمير هنا ومما يأتي باعتبار الانسان ، وتقدم مثله ص (١١) .

ان دلالة الاول على ذلك أشد من دلالة الثاني عليه ، اذ كل من رزق ادنى حظ من البصيرة يعلم ان بلوغ قطرة ماء قدرة الى المراتب المذكورة ليس الا من قدرة قادر حكيم وصنع صانع عليم ، أو من حدوث الفعل من دون مشاهدة سبب مباشر ، فهذا في أمر النطفة أظهر ، وعلى أي تقدير كان يكون التعجب والغرابة في بلوغ النطفة السخيفة القدرة الى المراتب المذكورة أشد واخرى من التعجب في احياء ميت أو ابراء أكبه أو ابرص أو تكلم حيوان أو نبات أو جساد أو غير ذلك من خوارق العادات وغرائب المعجزات ، فالنظر ان الذي لا يقتضى منه العجب انما هو نظرة حقائق لهم ينشأ عن حقيقة الروية والاتقان ولم يصدر عن ذي قلب يقظان . وبالجملة : الحكم والعجائب المودعة في النشأة الانسانية اكثر من أن تحصى ، وانما اشرنا الى فبذة قليلة منها تبصر قلن استنبصر . وتنبهنا على كيفية التفكير في سائر مجاري الفكر والنظر قال الامام ابو عبدالله الصادق (ع) : « ان الصورة الانسانية أكبر حجة لله على خلقه . وهي الكتاب الذي كتبه بيده ، وهي الهيكل الذي بناه بحكسته ، وهي مجسوع صور العالمين ، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل غائب . وهي الحجة على كل جاحد ، وهي الطريق المستقيم الى كل خير ، وهي الصراط الممدود بين الجنة والنار » .

واذ عرفت بهذا من عجائب نفسك وبدنك ، فقص عليه عجائب الارض التي هي مقرك : بوهادها وتلالها وسهلها وجبالها واشجارها وانهارها وبحارها وازهارها وبرارها وسارها ومدنها وامصارها ومعادنها وجسادها وحيوانها ونباتها ، فان كل ما نظرت اليه منها لو تأملت له لوجدته مشتملا على غرائب حكم لا تعد وعجائب مصالح لا تعد ، ولرايته آية باهرة على عظمة مبدعه وحجة قاطعة على جلالة موجدده .

فانظر — اولا — الى (رواسي الجبال) وشوامخ الصم الصلاب ، كيف أحكم بها جوانب الارض واودع المياه تحتها ، فانفجرت من هذه الاحجار اليابسة والثرية الكدرة مياه عذبة صافية ، واودع فيها الجواهر النفيسة العالية وهدى الناس الى استخراجها واستعمالها فيما ينبغي ، وخلق في الارض معادن

يحتاج اليها نوع الانسان ، ولو فقد واحدا منها لم يتم انتظامه ، ولم يترك
ممسورة لم يكن في قربها هذه المعادن ، وجعل ما يكون الاحتياج اليه اشد
واكثر أهم وجودا وأقرب مسافة ، كالمالح ومثله .

ثم انظر الى (انواع النبات) بكثرتها واختلافها في الاشكال والالوان
والطعوم والروائح والخواص والمنافع ، فهذا يغذي ، وهذا يقوي ، وهذا
يقتل ، وهذا يحيى ، وهذا يسخن ، وهذا يبرد ، وهذا يجفف ، وهذا يرطب
وهذا يسهر ، وهذا ينوم ، وهذا يحزن ، وهذا يفرح . . . الى غير ذلك من
المنافع المختلفة والفوائد المتباينة ، مع اشتراكها في السقي من ماء واحد ،
والخروج من أرض واحدة . (فان قلت) : اختلافها لاختلاف بذورها ،
(قلنا) : متى كانت في النواة نقطة منقوعة بعناقيد الرطب ؟ ومتى كانت في
حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة ؟ وانظر الى كل شجرة وثبت
اذا انزل عليها الماء كيف يهتز ويربو ويخضر ويشو بجميع اجزائه من الاصول
والأفصان والأوراق والاشجار على نسبة واحدة ، من غير زيادة لجزء على
آخر ، لوصول الماء اليها على نسبة واحدة وقسسته عليها بالسوية ، فمن هذا
القاسم العدل في فعل ما ليس له شعور ولا ادراك ؟ فنبأ لأفوام يسندون هذه
الحكم المثقة الظاهرة والمصالح المحككة الباهرة الى ما لا خبر له بوجوده
وذاته ولا بافعاله وصفاته !

ثم انظر الى (أنواع الحيوانات) وأصنافها وكثرتها واختلافها : من
الطيور والوحوش والسمك والسباع والبهائم ، كيف هدى الله كل واحد منها الى
ترتيب المنزل وتحصيل الثبوت ، وجعل ما لا يتم معاش الانسان بدونه من
الانعام والبهائم مأثورا به غير متوحش منه ، وغيره وحشيا عنه غير ألف
به ، وجعل في كل منها من عجائب الحكم وغرائب المصالح ما تتحير منه
العقول ، فمن ذا الذي يقدر أن يحيط بعجائب خلق العنكبوت والنحلة
— بل البق والنملة — وغرائب أفعالها مع كونها من صغار الحيوانات ،
من وضع منازلها وجمع أقواتها وادخارها لنفسها وهدايتها الى حوائجها ؟
فأني مهندس يقدر على رسم بيوت النحل والعنكبوت على هذا التماسك
الهندسي ؟ وانظر كيف جعل العنكبوت بيته شبكة ليصيد بها البق والذباب .

وبالجملة : كل شخص من الحيوان أودع فيه من العجائب ما لا يمكن وصفه ، وكل أحد انما يدرك قدر ما يصل اليه فهمه .

ثم انتقل من عالم الارض الى (عالم البحر) وعجائبه من الحيوانات والجواهر والنفائس ، فان العجائب المودعة فيه اضعاف عجائب الارض ، كما ان سعته اضعاف سعته . وكل حيوان يوجد في الارض يوجد فيه ، وفيه حيوانات اخر ليس لها نظير في البر اصلا . وقد يوجد فيه من الحيوانات ما عظمه بقدر جزيرة عظيمة ، وكثيرا ما ينزل الركبان عليه فيتحرك ، ومن عجائبه خلق اللؤلؤ في صدفة تحت الماء ، وابيات المرجان من صم الصخور تحته ، مع كونه على هيئة شجرة ثابتة نامية وقس عليه الغير وسائر النفائس التي يقدنها البحر وتستخرج منه . وبالجملة : عجائب البحر اضعاف عجائب البر ، وقد صنف جماعة فيها مجلدات من الكتب ، ومع ذلك لم يأتوا الا باليسير ، ولم يذكروا الا قليلا من كثير .

ثم انتقل الى (عالم الجو) وعجائبه من السحب والغيوم والامطار والثلوج والشهب والبروق والصواعق والرعود ، فانظر الى السحاب الخفيف مع رخاوته كيف يحمل الماء الثقيل ويسكن في جو صاف لا يتحرك الا ان يأذن الله سبحانه في ارساله الماء ، وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي شاء وأراد ، فينزل قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها أخرى ، ولا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم ، حتى يصيب الارض قطرة قطرة ، وعين كل قطرة لجزء من الارض أو قوتا لحيوان معين ، ولو كنت — يا حبيبي — ذا قلب شاهدة في كل قطرة خطا إليها مكتوبا بقلم الهي : انه يصيب الجزء الفلاني من الارض . أو رزق للحيوان الفلاني في الموضع الفلاني .

ثم ارفع رأسك الى هذا (السقف الاخضر) قائلا : سبحانك ! ما خلقت هذا باطلا . وانظر الى هذه الاجرام النورية وعجائبها ، واصرف برهة من وقتك في الفحص عن حقائق غرائبها : من الشمس واضاءتها عالم الاكوان ، والقمر واختلاف تشكيلاته في الزيادة والنقصان ، وسائر الانجم الدائرة ، والكواكب الثابتة والسائرة ، واختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها

وأوضاعها ، وتفاوت مشارقتها ومغاربتها ، وتباين منازلها ومواضعها ، واجتماعها وانفصالها ، وتفرقتها وانفصالها ، وطلوعها وافولها ، وكسوفها وخسوفها ، وانتظام حركاتها واتساق دوراتها ، وحسن وضعها وترتيبها وعجيب نضدها وترصيعها ، بحيث حصل من كيفية نضدها ووضعها صور جميع الحيوانات : من العقرب والنحل والثور والجدي والانسان والحيوت والسرطان ، بل صور غير الحيوان : من النسفة والميزان والقوس والندى وغير ذلك ، حتى ما من صورة في الارض الا ولها تمثال في السماء ، ايقان عاقل ان وضع هذه الكواكب على هذه الصورة واختلاف بعضها في اللون : ككسودة زحل ، وحسرة المريخ ، وقلب العقرب ، وصفرة عطارد ، ورصاصية الزهرة والمشمري بسجود الانفاق ، وليس لخالقتها في ذلك حكمة ومصلحة ؟ فما أشد جهلا وحسفا من توهم ذلك !

ثم انظر الى حركة (الشمس) يسير فنكها واتسامها الدور بهذا السير في سنة ، وبه تقرب من وسط السماء وتبعد عنه ، ويسير آخر تطلع وتغرب في كل يوم ، وتتم الدور بيوم وليلة ، فلولا سيرها الاول الموجب لغاية قربها الى وسط السماء مدة ، وغاية بعدها عنه تارة ، وتوسطها بين الغائتين مرتين ، ولم تحصل الفصول الاربعة الموجبة لنشوات النباتات والثمار ونفجها وبلوغها الى غاياتها المطلوبة ، ولولا سيرها الثاني لم يختلف الليل والنهار ، فلم يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة ، ولم تعرف المواقيت من الشهور والاعوام والساعات والايام . وتأمل في أنه لو لم تكن المساوات مستديرة وحركاتها دورية ، لم يتم شيء من القوائد والحكم المطلوبة من الحركة والزمان وما ارتبط بها من امور العالم السفلي .

ثم انظر الى عظم اقدار هذه الاجرام المساوية ، حتى لا قدر لجميع العوالم السفلية من الارض والبحار وعالم الجو بالنسبة اليها ، فلا يمكن ان يقال جميع ذلك بالنسبة اليها ، بل بالنسبة الى فلك الشمس فقط . مثلاً : كنسبة قطرة الى البحر المحيط ، وقد قال المهندسون : ان جرم كوكب الشمس فقط مائة وثيف وستون ضعف الارض بجمعها ، بل قال بعضهم أكثر من ذلك ، ومع ذلك بينوا ان ثخن فلك المريخ ثلاثة أمثال غلظ فلك

الشمس ، مع ما فيه من أقلام الزهرة وعطارد والقمر والعناصر الأربعة ،
ثم أصغر كوكب تراه في السماء هو مثل جميع الأرض ثمانى مرات ، وأكبرها
ينتهي إلى قرب من مائة وعشرين مثلاً للأرض .

ثم انظر مع هذا العظم إلى سرعة حركتها وخفتها . فإن شدة سرعة
حركتها مما لا يمكن دركها ، إلا أنك لا تشك في أن كل جزء من الفلك في
لحظة يسيرة يسير مقدار عرض كوكب ، وإزمان من طلوع أول جزء من
كوكب إلى تمامه في غاية القلة . وقد علمت أن هذا الكوكب أما مثل الأرض
مائة وثيف وستين مرة أو أكثر أو مائة وعشرين مرة أو مائة مرة ، والأقل
قدوا أن يكون مثلها ثمانى مرات ، فقد دار كل جزء من الفلك في هذه اللحظة
مثل الأرض مائة وسبعين مرة أو مائة وعشرين مرة . وقد عبر روح الأمين
عليه السلام عن سرعة حركة الفلك ، إذ قال سيد الرسل — صلى الله عليه
 وآله وسلم — : « هل زالت الشمس ؟ » قال : لا . نعم ! فقال له :
« كيف تقول لا . نعم ! » فقال : من حيث قلت : لا ، إلى أن قلت نعم ،
سارت الشمس مسيرة خمسمائة شام .

فتيقظ — يا أخي — من نوم الطبيعة ، وتأمل من الذي حرك هذه
الاجسام الثقيلة العظيمة بهذه الحركة السريعة الخفيفة ، وأدخل صورتها مع
اتساع آكتافها في حدة العين بصورها ، وتفكر من ذا الذي سخرها وأدار
رحاها ، فقل : (بسم الله مجريها ومرسيها) ، ولو نظرت إليها بعين البصيرة
لعلمت أنها عباد طائعون خاضعون ، وعشاق إلهيون والهون ، وبشارة من
ربهم إلى يوم القيامة رقاصون دائرون .

وبالجملة : لو نظرت بعين العبرة في ذرات الوجود لانبجذ ذرة من
ملكوت السماوات والأرض إلا وفيها غرائب حكمة يكل البيان عن وصفها ،
ولو كان لك قلب وألقيت السمع وأنت شهيد ، لعلمت أن جميع ذرات
الكائنات شواهد ظاهرة وآيات متظاهرة على عظمة ربك الأعلى ، وما من
ذرة إلا وهي بلسان حالها فاطقة وعن جلالة بارئها منصحة ، قائلة لأصحاب
الشهود بحركاتها وسكناتها ، ومنادية لأرباب القلوب بنفساتها : أو ما تنظرون
إلى خلقي وتكويني وتصويري وتركيبني واختلاف صفاتي وحالاتي وتحولي

في الطواري وتقلباتي ؟ أو لا تشاهدون كثرة قوائدي ومنافعي وغرائب حكمي
ومصالحني ؟ أنظنون أنني تكونت بنفسي أو خلقتني أحد من جنسي ؟ أو
تستحيون تنظرون في كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف ، فتجزمون أنها صنعة
آدمي مريد عالم ومتكلم قادر ، ثم تنظرون الى عجائب الخطوط الإلهية
المرقومة على صفحات وجهي والعجائب الربانية المودعة في باطني وظاهري
ومع ذلك عن عظمة ربي غافلون وعن علمه وحكمته ذاهلون ؟

تتميم

قد دريت اجمالاً أن التفكير النافع محصور بين التفكير في صفات الله
وعجائب أفعاله ، والتفكير في ما يقرب العبد الى الله ليفعله وفيما يبعده عنه
ليتركه . وغير ذلك من الأفكار ليس نافعا ولا متعلقا بالدين . مثال ذلك :
أن حال السائر الى الله الطالب للقائه كحال العاشق المستهتر ، فكما أن تفكره
لا يتجاوز عن التفكير في معشوقه وجماله وفي صفاته وأفعاله وفي أفعال نفسه
التي تقربه منه وتحييه اليه ليتصيف بها ، أو التي تبعده عنه وتسقطه عن
عينه ليتنزه عنها ، ولو تفكر في غير ذلك كان ناقص العشق ، كذلك المحب
الخالص لله ينبغي أن يحصر فكره في الله وفي صفاته وأفعاله وفيما يقربه
منه ويحييه اليه أو يبعده عنه ، ولو تفكر في غير ذلك كان كاذبا فيما يدعيه
من الشوق والحب .

ثم التفكير في ذات الله ، بل في بعض صفاته مما لا يجوز ، وقد منعت
الشرعة الحقبة الإلهية والحكمة المتعالية الحقيقية ، لأن ذاقه أجل من أن تكون
مرقى لأقدام الأقدام ، أو مرمى لسهام الأوهام ، فطرح النظر اليه يورث
اختلاط الذهن والخيالة ، وجولان الفكر فيه يوجب اضطراب العقل والدهشة
وبعض الصديقين المتجربين عن جلابيب البدن لو اطاقوا اليه مد البصر فإنما
هو كالبرق الخاطف ، ولو تجاوزوا عن ذلك لا حترقوا من سبحات وجهه .
وحال الصديقين في ذلك كحال الانسان في النظر الى الشمس ، فإنه وإن قدر
على مد البصر اليها ، إلا أن ادامته يورث الضعف والعشى ، بل لا مشابهة
بين الحالين ، وإنما هو مجرد تقريب وتفهيم ، فإن المناسبة بين نور الشمس
ونور البصر في الجسلة ثابتة ، وأين مثل هذه المناسبة بين نور البصر ونور

الانوار القاهر على كل نور بالاحاطة والغلبة ، وما من نور الا وهو منبجس من نوره ومترشح عن ظهوره ، فكل نور في مرتبة نوره زائل ، وكل ظهور في جنب ظهوره وشروقه مضطرب باطل .

ولما كان التفكير في ذاته تعالى مذموما ، فانحصر التفكير الممدوح في التفكير في عجائب صنعه وبدائع خلقه — وقد تقدم — وفي ما يقرب العبد الى الله من الفضائل الخلقية والطاعات العشرية ، وما يبعده عنه من الملكات الباطنة والمعاصي الظاهرة . وهذه الملكات والافعال هي المعبرة عنها بالمنجيات والمهلكات والطاعات والسيئات التي تذكر في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاخلاق ، والمراد بالتفكير فيها ههنا أن يتفكر العبد في كل يوم وليلة في وقت واحد أو أوقات متعددة في أخلاقه الباطنة وأعماله الظاهرة ، ويتفحص عن حال قلبه وأعضائه ، فإن وجد قلبه مستقيما على جادة العدالة متسقا بجميع الفضائل الخلقية ومجتبا عن الرذائل الباطنة ، ووجد أعضائه ملازمة للطاعات والعبادات المتعلقة بها تاركة للمعاصي المنسوبة اليها ، فليشكر الله على عظيم توفيقه ، وإن وجد في قلبه شيئا من الرذائل أو رآه خاليا عن بعض الفضائل ، فليبادر الى العلاج بالقوانين المقررة ، بعد التفكير في سوء خاتسته وادائه الى مقت الله وهلاكه ، وكذلك ان عثر بالتفكير على صدور معصية أو ترك طاعة منه فليتداركه بالندم والتوبة وقضاء تلك الطاعة .

ولا ريب في أن هذا القسم من التفكير له مجال متسع والقدر الضروري منه يستغرق اليوم بليته ، والاستقصاء فيه خارج عن حيطة شهر وسنة ، إذ اللازم منه أن يتفكر في كل يوم وليلة في كل واحد من الملكات المهلكة : من البخل ، والكبر ، والعجب ، والرياء ، والحقد ، والحسد ، والجبن ، وشدة الغضب والحرص والطمع وشراه الطعام والوقاع ، وحب المال ، وحب الجاه ، والنفاق ، وسوء الظن ، والغفلة ، والغرور ، وغير ذلك . وينظر بنور الفكرة والبصيرة في زوايا قلبه ، ويتفقد منها هذه الصفات ، فإن وجدها بظنه خالية عنها ، فليتفكر في كيفية امتحان القلب والاستشهاد بالعلامات الدالة على البراءة اليقينية ، فإن النفس قد تلبس الامر على صاحبها ، فإن ادعت البراءة من الكبر ، فينبغي أن يمتحن بحبل قرية ماء أو حزمة حطب

في السوق ، فإن ادعت البراءة من الغضب فليجرب بايقاعها في معرض اهانة
النفساء ، وهكذا فليمتحن في غيرهما من الصفات بالامتحانات التي كان
الأولون والسلف الصالحون يجربون بها انفسهم ، حتى يطمئن بانقطاع
اصولها وفروعها من قلبه . ولو وجد بالامتحان أو تصريح المشاهدة والعيان
شيئا منها في قلبه ، فليتفكر في كيفية الخلاص من المعالجة بالصد أو بالموعظة
والنصيحة والتوبيخ والملامة ، أو ملازمة أولى الاخلاق الفاضلة ومجالسة
اصحاب الورع والتقوى ، أو بالرياضة والمجاهدة وغير ذلك . فإن نفع شيء
منها في الازالة بالسهولة فيحصل الله على ذلك ، والا فليواظب على هذه
المعالجات وتكررها حتى يوفقه الله للخلاص يستقضى وعده .

ثم يتفكر في كل واحد من الفضائل المنجية : كاليقين ، والتوكل ،
والصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، والشكر على النعماء ، واعتدال الخوف
والرجاء ، والشجاعة والسخاء والزهد والورع ، والاخلاص في العمل ،
وستر العيوب ، والتدم على الذنوب ، وحسن الخلق مع الخلق ، وحب الله
والخشوع له ... وغير ذلك ، فإن وجد قلبه متصفافا بجميع فليجزيه
بالعاملات حتى يطمئن من تلبيس النفس — كما علمت طريقه — وإن وجد
قلبه خاليا من شيء منها فليفكر في طريق تحصيله — كما أشير اليه — . ثم
يتوجه الى كل واحد من أعضائه ويتفكر في المعاصي المتعلقة به ، مثل ان ينظر
في لسانه ، ويتفكر في أنه هل صدر منه شيء من الغيبة ، أو الكذب ، أو
الفحش ، أو فضول الكلام ، أو النميمة ، أو الثناء على النفس ، أو غير
ذلك . ثم ينظر في بطنه هل عصى الله بأكل حرام أو شبهة ، أو كثرة مافعة
عن صفاء النفس وغير ذلك ... وهكذا يفعل في كل عضو عضو .

ثم يتفكر في الطاعات المتعلقة بكل واحد منها وفيما خلق هذا العضو
لأجله من الفرائض والنوافل ، فإن وجد — بعد التفكير — عدم صدور شيء من
المعاصي عن شيء منها ، واثباتها بالطاعات المفروضة عليها بأسرها وبالنوافل
المرغبة اليها بقدر اليسر والاستطاعة ، فليحمد الله على ذلك ، وإن عثر على
صدور شيء من المعاصي أو ترك شيء من الفرائض ، فليتفكر أولا في
الاسباب الباعثة على ذلك ، من الاشتغال بفضول الدنيا أو مصاحبة أقران

السوء أو غير ذلك ، فليبادر الى قطع السبب ، ثم التدارك بالتوبة والندم ،
 فلئلا يكون غده مثل يومه . وهذا القدر من التفكير في كل يوم وليلة لازم
 لكل دين معتقد بالنشأة الآخرة ، وقد كان ذلك عادة ودينا لسلفنا المتقين
 في صبيحة كل يوم او عشية كل ليلة ، بل كانت لهم جريدة يكتبون فيها
 رؤس المهلكات والمنجيات ويعرضون في كل يوم وليلة صفاتهم عليها ، ومهما
 أطمأنوا بقطع رذيلة او الاتصاف بفضيلة يخطون عليها في الجريدة ، ويدعون
 الفكر فيها ، ثم يقبلون على البواقي ، وهكذا يفعلون حتى يخطوا على الجميع
 ومن كان اقل مرتبة منهم من الصلحاء ربما يشتون في جريدتهم بعض المعاصي
 الظاهرة ، من اكل الحرام ، والشبهة ، والطلاق النسان ، والكذب ، والغيبة
 والمراء ، والنميمة ، والمداهنة مع الخلق بترك الامر بالمعروف والنهي عن
 المنكر . . . وغير ذلك ، يفعلون بشئ ما مر .

وبالجملة : كان اخواننا السالفون وسلفنا الصالحون لا ينفكون عن
 هذا النوع من التفكير ، ويروونه من لوازم الايمان بالحساب ، فاف علينا حيث
 تركنا بهم اناسي والقندوة ، وخضعنا في غمرات الغفلة ، ولعصري انهم لو رأونا
 لحكسوا بكفرنا وعدم ايماننا بيوم الحساب ، كيف واعمالنا لا تشابه أعمال
 من يؤمن بالجنة والنار . فان من خاف شيئا هرب منه ، ومن رجا شيئا طلبه ،
 ونحن ندعي الخوف من النار ونعلم ان الهرب منها بترك المعاصي ومع ذلك
 منهكون فيها ، وندعي الشوق الى الجنة ونعلم ان الوصول اليها بكثرة
 الطاعات ومع ذلك مقصرون في فعلها .

ثم هذا النوع من التفكير انما هو تفكير العساء والصالحين ، وأما تفكير
 الصديقين فاجل من ذلك ، لانهم مستغرقون في لجة الحب والانس ، منقطعون
 بشرائهم الى جناب القدس ، ففكرهم مقصور على جلال الله وجماله وفلهم
 مستهتر به ، بحيث فنى عن نفسه ونسى صفاته وأحواله ، فعالهم ابدا كحال
 العشاق المستهترين عند لقاء المعشوق ، ولا تظن أن هذا التفكير — بل ادنى
 مراتب التلذذ بالتفكير في عظمة الله وجلاله — ممكن الحصول بدون الانفكاك
 عن جميع الرذائل المهلكة والاتصاف بجميع الفضائل المنجية ، فان حال المتفكر
 في جلال الله وعظمته مع اتصافه بالاخلاق الرذيلة ، كحال العاشق الذي خلى

بمحبوبه . وكان تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعد اخرى ، فتصنعه
عن لذة المشاهدة والافس . ولا يتم ابتهاجه الا باخراجها عن ثيابه . ولا
ريب ان الملكات الرذيلة كلها كالحيات والعقارب مؤذيات ومشوشات ، ومن
كان له ادنى معرفة وتوجه الى مناجاة ربه وكان في نفسه شيء منها ، يجد
انه كيف يشوشه ويصده عن الابتهاج ، ثم ان لدغ هذه الصفات لا يظهر
ظهورا بينا للمنهكين في غلائق الطبيعة ، وبعد مفارقة النفس عن البدن يشتد
آلم لدغها بحيث يزيد على آلم الدغ الحيات والعقارب بمراتب شتى .

نصيحة

يقظ - يا حبيبي - من نوم الغفلة ، وتفكر اليوم لغدك ، قبل ان
تسبب مغالب الموت في جسدك ، ولا تنفك قوتك العاقلة عن التفكير في
صفاتك وأحوالك ، واعلم على سبيل القطع واليقين أن كل ما في نفسك من
فضيلة أو رذيلة وكل ما يصدر عنك من طاعة أو معصية يكون بازائه جزاء
عند رحلتك عن هذه الدار الفانية ، واسمع قول سيد الرسل (ص) ولو كنت
ذا قلب لكفأك ايقاظاً وتنبهاً، حيث قال : « ان روح القدس نثت في روعي :
أحب ما أحببت فانك مفارقه ، وعش ما شئت فانك ميت ، واعمل ما شئت
فانك مجزى به » . ولعمري أنك ان كنت مؤمناً بالمبدأ والمعاد لكفأك هذا
الكلام واعظاً وحائلاً بينك وبين الانتفات الى الدنيا وأهلها . وبالجملة :
ينبغي للمؤمن ألا يخلو في كل يوم وليلة عن التفكير في صفاته واقعاله ، واذا
صرف برهة من وقته في هذا الفكر وبرهة أخرى في التفكير في عجائب قدرة
ربه ، وصار ذلك معتاداً له ، حصل لنفسه كمال قوتها العقلية والعملية ،
وخلصت عن الوسوس الشيطانية والخواطر النفسانية ، وفقنا الله بعظيم
فضله للوصول الى ما خلقنا لأجله .

(ومنها) - أي ومن رذائل القوة العاقلة - استنباط وجوده :

المكر والحيل

ل للوصول الى مقتضيات قوتي الغضب والشهوة . وأعلم أن المكر ،
والحيلة ، والخدعة ، والتكر ، والدهاء : ألفاظ مترادفة ، وهي في اللغة قد
تطلق على شدة القطانة ، وأرباب العقول يطلقونها على استنباط بعض الامور

من المآخذ الخفية البعيدة على ما تجاوز عن مقتضى استقامة القريحة ؛ ولذا جعلوها ضدا للذكاء وسرعة الفهم ، والعرف خصصها باستنباط هذه الامور اذا كانت موجبة لاصابة مكروه الى الغير من حيث لا يعلم ، وربما فسر بذلك في اللغة أيضا ، وهذا المعنى هو المراد هنا .

ولتركبه من اصابة المكروه الى الغير ومن التلبس عليه ؛ يكون ضده استنباط الامور المؤدية الى الخيرية ، والنصيحة لكل مسلم ، واستواء العلانية للسريية .

ثم فرق المكر ومرادفاته عن التلبس والغش والغدر وامثالها ، اما باعتبار خفاء المقدمات وبعدها فيها دونها . او بتخصيص الاولى بنفس استنباط الامور المذكورة والثانية بارتكابها ، ولذا عدت الاولى من ردائل القوة الوهمية او العاقلة للعذر المذكور ، والثانية من ردائل الشهوية ، وربما كان استعمالهما على الترادف ؛ واطلق كل منهما على ما تطلق عليه الاخرى . هذا وللمكر مراتب شتى ودرجات لا تحصى من حيث الظهور والخفاء ؛ فربما لم يكن فيه كثير دقة وخفاء فيشعر به من له ادنى شعور ، وربما كان في غاية الغموض والخفاء بحيث لم يتفطن به الاذكاء . ومن حيث الموارد والمواضع كالباعث لظهور المحبة والصداقة والطمئنان عاقل ، ثم التهجم عليه بالايذاء والمكروه ؛ والباعث لظهور الامانة والديانة وتسليم الناس اموالهم وثقاتهم اليه على سبيل الوديعة او المشاركة او المعاملة ؛ ثم اخذها وسرقها على نحو آخر من وجود المكر . وكالباعث لظهور ورعه وعدالته واتخاذ الناس اياه اماما او اميرا فيفسد عليهم بامانة دينهم وديارهم . وقس على ذلك غيره من الموارد والمواضع .

ثم المكر من المهلكات العظيمة ؛ لأنه اظهر صفات الشيطان ، والمتصف به اعظم جنوده ، ومعصيته اشد من معصية اصابة المكروه الى الغير في العلانية ؛ اذ المطلع بارادة الغير ايذاءه يحتاط ويحافظ نفسه عنه ، وربما دفع اذيته ؛ واما الغافل فليس في مقام الاحتياط ، لظنه ان هذا المكارر المحيل محب وناصح له ، فيصل اليه ضرره وكيدته في لباس الصداقة والمحبة . فمن احضر طعاما مسموما عند الغير يريد اهلاكه فهو اخبث نفسا واشد

معصية ممن شهر سيفه علانية يريد أقتله ، اذ الثاني أظهر ما في بطنه واعلم هذا الغير بارادته ، فيجزم بأنه عدو محارب له فيتعرض لصرف شره ومنع ضره ، فربما تمكن من دفعه ، وأما الاول فظاهره في مقام الاحسان وباطنه في مقام الايذاء والعدوان ، والغافل المسكين لا خبر له عن خبائث باطنه ، فيقطع بأنه يحسن اليه ، فلا يكون معه في مقام الدفع والاحتياط ، بل في مقام المحبة والوداد ، فيقتله وهو يعلم انه يحسن اليه ، ويهلكه وهو في مقام الخجل منه .

وبالجملة : هذه الرذيلة اخبت الرذائل واشدها معصية ، ولذلك قال رسول الله (ص) : « ليس منا من ماكر مسلما » . وقال امير المؤمنين (ع) : « لولا ان المكر والخديعة في النار لكنت أكر الناس » ، وكان عليه السلام كثيرا ما يتنفس الصعداء ويقول : « وا ويلاء يمكرون بي ويعلمون اني بمكرهم عالم وأعرف منهم بوجود المكر ، ولكنني أعلم ان المكر والخديعة في النار فأصبر على مكرهم ولا ارتكب مثل ما ارتكبوا » .

وطريق علاجه - بعد اليقظة - ان يتأمل في سوء خاتمه ووخامة عاقبته ، وفي تأديته الى النار ومجاورة الشياطين والاشرار ، ويتذكر ان وبال كل مكر وحيلة يرجع في الدنيا الى صاحبه ، كما نطقت به الآيات والახبار وشهدت به التجربة والاعتبار . ثم يتذكر فوائد ضد المكر ومحامده ، اعني استنباط ما يوجب النصيحة والخيرية للمسلمين وموافقة ظاهره لباطنه في افعاله واقواله - كما يأتي في محله - وبعد ذلك لو كان عاقلا مشفقاً على نفسه لاجتنب عنه كل الاجتناب ، ويضعي ان يقدم التروي في كل فعل يصدر عنه لئلا يكون له فيه مكر وحيلة ، واذا عثر على فعل يتضمنه فليتركه معاتبا لنفسه ، واذا تكرر منه ذلك تزول عن نفسه أصول المكر وفروعها بالكلية بعون الله وتوفيقه .

المقام الثاني

فيما يتعلق بالقوة الغضبية من الرذائل والفضائل وكيفية العلاج

التهور والجبن والشجاعة - الخوف - الخوف المذموم واقسامه -
 الخوف المحمود واقسامه ودرجاته - بهم يتحقق الخوف - الخوف من الله
 افضل الفضائل - الخوف اذا جاوز حده كان مذموما - طرق تحصيل
 الخوف الممدوح - خوف سوء العاقبة واسبابه - الفرق بين الاطمئنان
 والامن من مكر الله - التسللزم بين الخوف والرجاء -
 - مواقع الخوف والرجاء وترجيح أحدهما على الآخر - العمل على الرجاء
 اعلى منه على الخوف - مداواة الناس بالخوف والرجاء على اختلاف امراضهم
 - صغر النفس وكبرها وصلاتها - الثبات - دفاة الهمة وعلوها - الغيرة
 والحمية وعدمهما - الغيرة على الدين والحريم والاولاد - العجلة - الالة
 والتوقف والوفار والسكينة - سوء الظن - حسن الظن - الغضب -
 الافراط والتفريط والاعتدال في قوته - ذم الغضب - امكان ازالة الغضب
 وطرق علاجه - فضيلة الحلم وكظم الغيظ - الانتقام والعفو - العنف
 والرفق - فضيلة الرفق - المداواة - سوء الخلق بالمعنى الاخضر - طرق
 اكتساب حسن الخلق - الحق - العداوة الظاهرة - الضرب والفحش
 واللعن والظعن - العجب - ذمه - آفاته - علاجه اجمالا وتفصيلا - انكسار
 النفس - الكبر - ذمه - التكبر على الله والناس - درجات الكبر - علاجه
 علما وعملا - التواضع - الدالة - الافتخار - البغي - تركية النفس -
 العصية - كتمان الحق - الانصاف والاستقامة على الحق - المساواة .
 فنقول : أما جنسا رذائلها (٨١) « فأحدهما » :

التهور

كما علم، وهو من طرف الافراط: أي الاقدام على ما لا ينبغي والخوض
 في ما يمنع العقل والشرع من المهالك والمخاوف . ولا ريب في انه من المهلكات
 في الدنيا والآخرة . ويدل على ذمه كل ما ورد في وجوب محافظة النفس وفي

المنع عن الفألهما في المهالك : كقوله تعالى :

« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » (٨٢)

وغير ذلك من الآيات والأخبار . والحق أن من لا يحافظ نفسه عما يحكم العقل يلزوم المحافظة عنه فهو غير خال عن شائبة من الجنون ، وكيف يستحق اسم العقل من ألقى نفسه من الجبال الشاهقة ولم يبال بالسيف الشاحرة . أو وقع (٨٣) في الشطوط الغامرة الجارية ولم يحذر من السباع الضارية . كيف ومن ألقى نفسه فيما يظن به العطب ، فهلك ، كان قاتل نفسه بحكم الشريعة . وهو يوجب الهلاكة الأبدية والشقاوة السرمدية . وعلاجه - بعد تذكر مفاسده في الدنيا والآخرة - أن يقدم التروي في كل فعل يريد الخوض فيه ، فإن جوزه العقل والشرع ولم يحكما بالحذر عنه ارتكبه ، والا تركه ولم يقدم عليه . وربما احتاج في معالجته أن يلزم نفسه الحذر والاجتناب عن بعض ما يحكم العقل بعدم الحذر عنه ، حتى يقع في طرف التفريط ، وإذا علم من نفسه زوال الثبور تركه وأخذ بالوسط الذي هو الشجاعة .

« وثأنيهما » :

الجبن

وهو سكون النفس عن الحركة إلى الانتقام أو غيره ، مع كونها أولى . والغضب إفراط في تلك الحركة ، فله ضدية للغضب باعتبار ، وللتهور باعتبار آخر . وعلى الاعتبارين هو في طرف التفريط من المهلكات العظيمة ، ويلزمه من الأعراض الذميمة : مهانة نفس ، والدلة ، وسوء العيش ، وطمع الناس فيما يملكه ، وقلة ثباته في الأمور ، والكسل ، وحب الراحة ، وهو يوجب الحرمان عن السعادات بأسرها وتسكين الظالمين من الظلم عليه ، وتحمله للفضائح في نفسه وأهله ، واستماع القبائح من الشتم والقذف ، وعدم مبالاته بما يوجب الفضيحة والعار ، وتعطيل مقاصده ومهماته ، ولذلك ورد في ذمه من الشريعة ما ورد قال رسول الله (ص) : « لا ينبغي للمؤمن

(٨٢) البقرة ، الآية : ١٩٥ .

(٨٣) كذا في النسختين ، ولعل الصحيح (أو وقع نفسه) .

أن يكون بخيلاً ولا جباناً » ، وقال (ص) : « انهم اني أعوذ بك من البخل
واعوذ بك من الجبن » واعوذ بك ان ارد الى أرذل العمر » .

وعلاجه - بعد تنبيه نفسه عن نقصائها وهلاكها - ان يحرك الدواعي
الغضبية فيما يحصل به الجبن ، فان القوة الغضبية موجودة في كل احد ،
ولكنها تضعف وتنقص في بعض الناس فيحدث فيهم الجبن ، واذا حركت
وهيجت على التواتر تقوى وتزيد ، كما ان النار الضعيفة تتوقد وتنتهب
بالتحريك المتواتر . وقد تقل عن الحكماء انهم يلقون انفسهم في المخاطر
الشديدة والمخاوف العظيمة دفعا لهذه الرذيلة . ومما ينفع من المعالجات
ان يكلف نفسه على الخاصة مع من يأمن غوائله ، تحريكا لقوة الغضب ،
واذا وجد من نفسه حصول ملكة الشجاعة فليحافظ نفسه لئلا يتجاوز ويقع
في طرف الافراط .

وصل

الشجاعة

قد عرفت ان ضد هذين الجنسين هو (الشجاعة) ، فتذكر مدحها
وشرافتها وكلف نفسك الموافقة على آثارها ولوازمها حتى يصير ما تكلفته
طبعاً وملكة ، فترفع عنك آثار الضدين بالكلية . وقد عرفت ان الشجاعة
طاعة قوة الغضب للعاقلة في الاقدام على الامور الهائلة وعدم اضطرابها
بالخوض في ما يقتضيه رأيها . ولا ريب في انها اشرف الملكات النفسية
وأفضل الصفات الكمالية ، والفاقد لها بريء عن التحلية والرجولية ، وهو
بالحقيقة من النسوان دون الرجال ، وقد وصف الله خيار الصحابة بها في قوله :

« أشداء على الكفار » (٨٤) .

وأمر الله نبيه بها بقوله :

« وأغلظ عليهم » (٨٥) .

اذ الشدة والغلظة من لوازمها وآثارها ، والاخبار مصرحة باتصاف
المؤمن بها . قال امير المؤمنين عليه السلام في وصف المؤمن : « نفسه

(٨٤) الفتح ، الآية : ٢٩ .

(٨٥) التوبة ، الآية : ٧٣ .

أصلب من الصلابة • وقيل الصادق عليه السلام : « المؤمن أصلب من الجبل
إذا الجبل يستقل^(٨٦) منه والمؤمن لا يستقل من دينه » •

وأما الانواع ولوازمها المتعلقة بالقوة الغضبية فسيأتي :

الخوف

وهو تألم القلب واحترافه بسبب توقع مكروه في الاستقبال مشكوك
الوقوع • فلو علم أو ظن حصوله سعى توقعه انتظار مكروه • وكان تألمه
أشد من الخوف • وكلامنا في كليهما • وفرقه عن الجبن على ما قررناه من
حدوثها ظاهر • فإن الجبن هو سكون النفس عما يستحسن شرعاً وعقلاً من
الحركة إلى الانتقام أو شيء آخر • وهذا السكون قد يتحقق من غير حدوث
التألم الذي هو الخوف • مثلاً من لا يجتري على الدخول في السفينة أو
النوم في البيت وحده أو التعرض للدفع من يظلمه ويتعرض له يسكن اتصافه
بالسكون المذكور مع عدم تألمه بالفعل • فسله جبان وليس بخائف • ومن
كان له ملكة الحركة إلى الانتقام وغيره من الأفعال التي يجوزها الشرع
والعتل ربما حصل له التألم المذكور من توقع حدوث بعض المكارد • كما
إذا أمر السلطان بقتله • فسله خائف وليس بجبان •

ثم الخوف على نوعين : (أحدهما) مذموم بجميع أقسامه • وهو الذي
لم يكن من الله ولا من صفاته المتقضية للهية والرجب • ولا من معاصي
العبد وجنایاته • بل يكون لغير ذلك من الأمور التي يأتي تفصيلها • وهذا
النوع من ردائل قوة الغضب من طرف التفريط • ومن نتائج الجبن •
و (ثانيهما) محمود وهو الذي يكون من الله ومن عظمته ومن خطأ العبد
وجنایته • وهو من فضائل القوة الغضبية • إذ العاقلة تأمر به وتحسنه •
فهو حاصل من اتقيادها لها • ولنفصل القول في أقسام النوعين • وبيان
العلاج في إزالة أقسام الأول وتحصيل الثاني :

(٨٦) استقل الشيء : أخذ منه أدنى جزء كعشره •

فصل

الخوف المذموم وأقسامه

للتويع الأول أقسام يقبها العقل بأسرها ولا يجوزها ، فلا ينبغي للعاقل أن يتطرقها إلى نفسه . بيان ذلك : أن باعث هذا الخوف يتصور على أقسام : (الأول) أن يكون أمرا ضروريا لازم الوقوع ، ولم يكن دفعه في مقدرة البشر ، ولا ريب في أن الخوف من مثله خطأ محض ، ولا يترتب عليه فائدة سوى تعجيل عقوبة يصده عن تدبير مصالحه الدنيوية والدينية . والعاقل لا يتطرق على نفسه مثل ذلك ، بل يسأل نفسه ويرضيها بما هو كائن ادراكا لراحة العاجل وسعادة الآجل .

(الثاني) أن يكون أمرا مسكنا لم يجزم بشيء من طرفيه ، ولم يكن لهذا الشخص مدخلية في وقوعه ولا وقوعه . ولا ريب في أن الجزم بوقوع مثله والتألم لأجله خلاف مقتضى العقل ، بل اللازم ابتأؤه على امكانه من دون جزم بحصوله ، ف :
« لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » (٨٧) .

وهذا القسم مع مشاركته للأول في استمراره تعجيل العقوبة بلا سبب ، لعدم مدخلية اختياره فيه ، يستأز عنه بعدم الجزم بوقوعه ، فهو بعدم الخوف أولى منه .

(الثالث) أن يكون أمرا مسكنا فاعله هذا الشخص ، وهو ناشيء عن سوء اختياره ، فعلاجه ألا يرتكبه ولا يقدم على فعل يخاف من سوء عاقبته ، فانه إما فعل غير قبيح من شأنه التأدي إلى ما يضره ، ولا ريب في أن ارتكاب مثله خلاف حكم العقل ، ولو ظهر التأدي بعد ايقاعه فيكون من الثاني ، أو فعل قبيح لو ظهر اوجب التضيعة والمؤاخذه ، وانما فعله ظنا منه أنه لا يظهر ، ثم يخاف من الظهور والمؤاخذه ، ولا ريب في أن هذا الظن ناشيء عن الجهل ، اذ كل فعل يصدر عن كل فاعل ولو خفية يسكن أن يظهر ، واذا ظهر يسكن ايجابه للتضيعة والمؤاخذه . والعاقل العالم بطبيعة الممكن لا يرتكب مثله ، فباعث الخوف في الثاني هو الحكم على الممكن بالوجوب ، وفي هذا الحكم عليه بالامتناع ، ولو حكم عليه بما يقتضي

ذاته آمن من الخوفين.

(الرابع) أن يكون مما توحش منه الطباع ، بلا داع عقلي ولا باعث نفس امرى ، كالميت والنجن وأمثالهما . (لا) سببا في الليل مع وحدته . ولا ريب في أن هذا ناشئ عن قصور العقل ومقهوريته عن الواهمة ، فليحرك القوة العنسية ويهيئها لتغلب به العاقلة على الوهم . وربما ينفع الزام نفسه على الوحدة في الليالي المظلمة والصبر عليها ، حتى يزول عنه هذا الخوف على التدريج .

ثم لما كان خوف الموت أشد أقسام هذا النوع وأهمها ، فلنشر إلى علاجه بخصوصه ، فنقول : باعث خوف الموت يحصل أموراً :

(الأول) تصور فناء ذاته بالكيفية وصيرورته عندما محضاً بالموت . ولا ريب في كونه ناشئاً عن محض الجهل ، إذ الموت ليس إلا قطع علاقة النفس عن بدنه ، وهي باقية أبداً ، كما دلت عليه القواطع العقلية والشواهد الدوقية والظواهر السبعية ، ولعل ما تقدم يكفي لإثبات هذا المطالب . ومع قطع النظر عن ذلك نقول : كيف يجوز لمن له أدنى بصيرة أن يجتمع عظماء نوع الإنسان بعنوافيهم ، كأهل الوحي والالهام وأساطين الحكمة والعرفان على محض الكذب وصرف الباطل ! فمن تأمل أدنى تأمل يتخلص من هذا الخوف .

(الثاني) تصور إيجابه الما جسائياً عظيمياً لا يتحصل مثله ولم يدرك في الحياة شبهه . وهذا أيضاً من الخيالات الفاسدة ، فإن الألم فرع الحياة ، والألم الجسائي ما دامت الحياة لا يكون أشد مما رآه كل إنسان في حياته من الأوجاع وقطع الاتصال ، وبعد زوال الحياة لا معنى لوجوده ، إذ كل جسائي إدراكه بواسطة الحياة ، وبعد انقطاعها لا إدراك ، فلا ألم .

(الثالث) تصور عروض قصص لا حيلة . وهو أيضاً غفلة عن حقيقة الموت والإنسان ، إذ من علم حقيقتهما يعلم أن الموت منتهى الإنسانية وآثارها ، والمآل جزء لحد الإنسان . ولذا قال أوائل الحكماء : (الإنسان حي ناطق مائت) ، وحد الشيء يوجب كماله لا نقصانه ، فبالموت تحصل التمامية

دون النقصان» تشييده اي كه هر كه برسد اوتمام شد» (٨٨) فالانسان الكامل
يشتاق الى الموت . لاقتضائه تماميته وكماله ، وخروجه عن ظلمة الطبيعة
ومجاورة الاشراق الى عالم الانوار ومرافقة الاخيار من العتول القادسة
والنفوس الظاهرة ، وأي عاقل لا يرجح الحياة العقلية والابتهاجات الحيقية
على الحياة الموحشة الهولائية ، المشوبة بأنواع الآلام والمصائب واصناف
الاسقام والنوائب !

فياحبيبي ! تيقظ من نوم الغفلة وسكر الطبيعة ، واستمع النصيحة من
هو أحوج منك الى النصيحة : حرك الشوق الكامن في جوهر ذاتك الى
عالمك الحقيقي ومفرك الاصلي . وانسلخ عن القشورات الهولائية ، واتقض
عن روحك القدسي مازقه من الكدورات الجسائية : وطهر نفسك الزكية
عن ادناس دار الغرور وارجاس عالم الزور ، واكسر فقصك الترابي الظلماني
وطر بجناح هبتك الى وكرك القدسي النوراني ، وارتفع عن حضيض الجهل
والنقصان الى أوج العزة والعرفان ، وخلص نفسك عن مضيق سجن الناسوت
وسيرها في فضاء قدس اللاهوت ، فما بالك فسيت عهد الحمى ورضيت
بصاحبة من لا ثبات له ولا وفاء ؟ !

زد سحر طائر قدسم زسر سدره صغير كدر اين دامگه حادثه آرام مگير (٨٩)
(الرابع) صعوبة قطع علاقته من الاولاد والاموال والمناصب والاحباب .
ومعلوم أن هذا ليس خوفا من الموت في نفسه بل هو حزن على مفارقة
بعض الزخارف القافية . وعلاجه أن يتذكر أن الامور القافية مسا لا يليق

(٨٨) هذه الجملة من الكلمات الحكيمة القصار ، ومعناها : اما سمعت
بان كل من مات صار انسانا كاملا .

(٨٩) هذا البيت للشاعر الفارسي الفيلسوف الشهير (حافظ الشيرازي)
وهو من ابیات العرفان . واراد (بالسحر) على سبيل الرمز وقت استكمال
النفس وتنبيها ، و (بالطائر القدسي) ما يرمز اليه العرفاء المسمى عندهم
ايضا (البيضاني) ، وهو احد العقول المجردة الذي يصفيره يوقظ الراقدين
في مراقد الظلمات ، وبصوته يشبه الغافلين عن تذكر الآيات ، و (بالسدره)
سدره المنتهى المقصود منها منتهى قوس الصعود في سلسلة الممكنات .

وحاصل معنى البيت المطابق : قد صغر الطائر القدسي المنسوب الى
من على السدره في السحر ، ويقول في صغيره : لا تستقر في المصيدة الخيفة
(وهي الدنيا وعوالم السفليات) ، والمراد ان يذهب عنها الى عالم الجردات
النوراني حرا طليقا .

بالعقل ان يرتبط بها قلبه . وكيف يحب العقل خبائس عالم الطبيعة وينسئ اليها ، مع غلبه بآفه قريب يفارقها ، فاللازم أن يخرج حب الدنيا وأهلها عن قلبه ليتخلص من هذا الألم .

(الخامس) تصور مرور الأعداء وشبائهم بسوته . وهذا وسوسة شيطانية صادرة عن محض التوهم اذ مسرة الأعداء او شبائهم لا توجب ضررا في ايسانه ودينه ، ولا ألما في روحه وجسده ، على أن ذلك لا يختص بالموت . اذ العدو يشمت ويفرح بما يرد عليه في حال الحياة ايضا من البلى والمحن ، فمن كره ذلك فليجتهد في قطع العداوة وازالتها بالمعالجات المقررة للحقد والحسد .

(السادس) تصور تضييع الأولاد والعيال ، وهلاك الاعوان والانصار . وهذا ايضا من الوسوس الباطلة الشيطانية والخواطر الفاسدة النفسانية ، اذ ذلك يوجب ظن منشئته لاستكمال الغير وعزته ، ومدخلية في قوته وثروته ، وذلك فاشي من جهله بالله وبقضائه وقدره ، اذ فيضه الاقدس اقتضى اتصال كل ذرة من ذرات العالم الى ما يليق بها وابلاغها الى ما خلقت لأجله ، وليس لاحد أن يغير ذلك أو يبدله . ولذا ترى أكثر الافاضل يجتهدون في تربية أولادهم ولا ينجح سعيهم أصلا ، وتشاهد غير واحد من الأغنياء يخلقون لأولادهم أموالا كثيرة وتخرج عن ايديهم في مدة قليلة ، وترى كثيرا من ايتام الأطفال لا تربية لهم ولا مال ، ومع ذلك يبلغون بالتربية الأزلية مدراج الكمال ، أو يحصلون مالا حصر له من الأموال . والغالب أن الأيتام الذين ذهب عنهم الآباء في حالة الصبي تكون تربياتهم في الآخرة والدنيا أكثر من الأولاد الذين نشأوا في حجر الآباء . والتجربة شاهدة بأن من اطمأن من أولاده بسال يخلقه لهم أو ذي قوة يفوض اليه امورهم اغتراهم بعدهم الفقر والفاقة والسذلة والمهانة ، وربما صار ذلك سببا لهلاكهم واقراضهم . ومن فرض امورهم الى رب الارباب وخالق العباد ازداد لهم بعدهم عزا وقوة وكثرة وثروة . فاللائق بالعقلاء أن يفكروا أمور الأولاد وغيرهم من الاقارب والانصار الى من خلقهم ورباهم ، ويوكلهم الى موجدتهم ومولاهم ، وهو نعم المولى ونعم الوكيل . وقد ظهر أن

الخوف من الموت لأجل البواغث المذكورة لاوجه له .
ثم ينبغي للعاقل أن يتفكر في أن كل كائن فاسد البنية . كما تقرر في
الحكمة . وهو من الكائنات . والفساد ضروري له فمن أراد وجود بدنه
أراد فساده الملازم له . فتسنى دوام الحياة من الخيالات المستعنة ، والعاقل
لا يحوم حولها ولا يتسنى مثلها . بل يعلم يقينا أن ما يوجد في النظام الكلي
هو الإصلاح الأكمل وتغييره ينافي الحكمة والخيرية ، فيرضى بما هو واقع
على نفسه وغيره من غير ألم وكثورة . ثم من يتسنى طول عمره فمقصوده
منه أن كان حب الذات الجسمية وامتداد زمانها ، فليعلم أن الشيب إذا
أدركه ضعفت الأعضاء واختلت القوى وزالت عنه الصحة التي هي عدة
لذاته فضلا عن غيرها ، فلا يلتذ بالأكل والجماع وسائر المذات الحسية ،
ولا يخلو لحظة عن مرض وألم ، وتراجع جميع أحواله . فتتبدل قوته
بالتضعف وعزه بالذل ، وكذا سائر أحواله ، كما أشير إليه في الكتاب الإلهي
بقوله تعالى :

« ومن نعمه ننكسه في الخلق » (٩٠) .

ومع ذلك لا يخلو كل يوم من مفارقة حبيب أو شقيق ، ومهاجرة
قريب أو رفيق . وربما ابتلى بأنواع المصيبات ، ويهجم عليه الفقر والفاقة
والنكبات ، ومطالب العمر في الحقيقة طالب هذه الزخبات . وإن كان مقصوده
منه اكتساب الفضائل العلمية والعملية . فلا ريب في أن تحصيل الكمالات
بعد أوان الشيخوخة في غاية الصعوبة ، فمن لم يحصل الفضائل الخلقية إلى
أن أدركه الشيب ، واستحكمت فيه المشكلات المهلكة من الجهل وغيره ، فإني
يسكنه بعد ذلك أزالته وتبديلها بتقابلاتها ، إذ رفع ما رسخ في النفس مع
الشيخوخة التي لا يقتدر معها على الرياضات والمجاهدات غير ممكن .
ولذا ورد في الآثار : « أن الرجل إذا بلغ أربعين سنة ولم يرجع إلى الخير
جاء الشيطان ومسح على وجهه وقال : بأبي وجه من لا يطلع أبدا » . على
أن الطالب للسعادة ينبغي أن يكون مقصور الهم في كل حال على تحصيلها ،
ومن جعلتها دفع طول الأمل والرضا بما قدر له من طول العمر وقصره ،

ويكون سعيه ابدا في تحصيل الكمالات بقدر الامكان والتخلص عن مزاحمة الزمان والمكان ، وقطع علاقته من الدنيا وزخارفها الفانية والميل الى الحياة والذات الباقية ، والاهتمام في كسب الابتهاجات العقلية والاتصال التام بالحضرة الإلهية ، حتى يتخلص عن سجن الطبيعة ويرتقي الى اوج عالم الحقيقة ، فينتق له الموت الارادي الموجب للحياة الطبيعية ، كما قال (معلم الاشراق) : « مت بالارادة تحبى بالطبيعة » . فينتقل الى مقعد صدق هو مستقر الصديقين . ويصل الى جوار رب العالمين ، وحينئذ يشترك للموت ولا يبالي بتقديسه وتأخيرده ، ولا يركن الى ظلمات البرزخ الذي هو منزل الاشقياء والفجار ومسكن الشياطين والاشرار ، ولا يتمنى الحياة الفانية أصلا ، ينطق بلسان الحال :

خرم آن روز كزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وزی جانان بروم

بهوای لب او ذره صفت رقص کنان

تالاب چشمه خورشید در خشتان بروم^(٩١)

(السابع) تصور العذاب الجسماني والروحاني المترتب على ذمائم الاعمال وقبائح الافعال . ولا ريب في أن الخوف من ذلك ممدوح ، وهو معدود من اقسام النوع الثاني ، الا أن البقاء عليه وعدم السعي فيما يدفعه من ترك الخطيئات وكسب الطاعات جهل وبطالة ، اذ هذا الخوف ناشيء من سوء الاختيار ، وقد بعث الله الرسل وأوصيائهم لاستخلاص الناس عنه . فعلاجه ترك المعاصي وتحصيل معالي الاخلاق . ومعلوم أن المنهمك في المعاصي مع خوفه من العذاب كالملقي نفسه في البحر أو النار مع خوفه من الغرق والحرق ، ولا ريب في أن ازالة هذا الخوف باختياره ، فليترك

(٩١) البيتان للشاعر الفيلسوف : حافظ السيرازي . ومعنى الاول : ان سروري يكون في يوم الرحيل من هذه الدار الخربة طلبا لراحة نفسي ولقاء الحبيب . ويقصد بحبيبه : الحق الاول ، وراحة نفسه : النعيم الابدی ، وبالرحيل عن الدار الخربة : انتقال نفسه من بدنه بالموت . ومعنى البيت الثاني : اني لسوقي الى لقاء الحبيب اهتز اهتزاز الدرة في ضوء الشمس لكي اصل الى لقاء عين الشمس المتوهجة . ويقصد بعين الشمس : خالق الكائنات .

المعاصي ويجتهد في كسب وظائف الطاعات ليتخلص عنه ، واهتمام أكابر الدين من الانبياء والمرسلين والحكماء والصديقين في وظائف الطاعات وصبرهم على مشاق العبادات ومجاهدتهم مع جنود الشياطين إنما هو لدفع هذا الخوف عن نفوسهم ، فهو في الحقيقة ناشيء منك ومن سوء اختيارك ، فيادر الى تقليده بالمواظبة على صوالح الاعمال وفضائل الافعال . وقد يأتي ان هذا الخوف هو سوط الله الباعث على العمل ، ومعه لو كان مفرطاً فليعالج بأسباب الرجاء ، وبدونه فلا بد ان يكون حتى يبعثه عليه ، على أنه مع عظم جرمه وقصور باعه عن تداركه فلا ينبغي أن يأس من روح الله . فاعل واسع الرحمة السابقة على الغضب يدركه بسابقة من القضاء والقدر .

فصل

الخوف المحمود وأقسامه ودرجانه

وللنوع الثاني من الخوف أقسام : (الاول) أن يكون من الله سبحانه ومن عظمت وكبريائه ، وهذا هو المسمى بالخشية والرهبة في عرف أرباب القلوب . (الثاني) من جنابة العبد باقترافه المعاصي . (الثالث) أن يكون منهما جميعاً . وكلما ازدادت المعرفة بجلال الله وعظمته وتعاليه وبعيوب نفسه وجناباته ، ازداد الخوف ، اذ ادراك القدرة القاهرة والعظمة الباهرة واتقوة القوية والعزة الشديدة ، يوجب الاضطراب والدهشة . ولا ريب في أن عظمة الله وقدرته وسائر صفاته الجلالية والجمالية غير متناهية شدة وقوة ويظهر منها على كل نفس ما يطيقه ويستعد له . وأنى لأحد من أولي المدارك أن يحيط بصفاته على ماهي عليه ، فإن المدارك عن ادراك غير المتناهي قاصرة . نعم ، لبعض المدارك العالية أن يدركه على الاجمال . مع أن ما يظهر للعقلاء من صفاته ليس هو من حقيقة صفاته ، بل هو غاية ما تنادى اليه عقولهم ويتصور كمالاً . ولو ظهر قدر ذرة من حقيقة بعض صفاته لأقوى العقول وأعلى المدارك ، لاحترق من سبحات وجهه ، وتفرقت أجزاءه من نور ربه ، ولو انكشف من بعضها الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلوب ، فغاية ما للمدارك العالية من العقول والنفوس القادرة ، أن يتصور عدم

تدهيها في الشدة والقوة ، وكونها في الكمال والبهاء غاية ما يمكن ويتصور ويحتمله ظرف الواقع ونفس الامر ، كما هو الشأن في ذاته سبحانه . وادراك هذه الغاية أيضا يختلف باختلاف علو المدارك ، فمن كان في الدرك أقوى واقدم كان بربه أعرف ، ومن كان به أعرف كان منه أخوف ، ولذا قال تعالى :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (٩٢) .

وقال سيد الرسل : « أنا أخوفكم من الله » . وقد قرع سمعك حكايات خوف زمرة المرسلين ومن بعدهم من رفقاء الأولياء والعارفين ، وعروض الغشيات المتواترة في كل ليلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام . وهذا مقتضى كمال المعرفة الموجب لشدة الخوف ، إذ كمال المعرفة يوجب احتراق القلب ، فيفيض أثر الحرفة من القلب الى البدن بالنحول والصفار والغشية والبكاء ، وإلى الجوارح بكنها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لما فرط في جنب الله ومن لم يجتهد في ترك المعاصي وكسب الطاعات فليس على شيء من الخوف ، ولذا قيل : ليس الخائف من يكي ويسح عينيه ، بل من ترك ما يخاف ان يعاقب عليه . وقال بعض الحكماء « من خاف شيئا هرب منه ، ومن خاف الله هرب اليه » ، وقال بعض العرفاء : « لا يكون العبد خائفا حتى ينزل نفسه منزلة السقيم الذي يخشى مخافة طول السقام » . وإلى الصفات بقمع الشهوات وتكدر اللذات ، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة ، كما يصير العمل مكروها عند من يشتبه إذا عرف كونه مسوما ، فتحترق الشهوات بالخوف ، وتتأدب الجوارح ، ويحصل في القلب الذبول والذلة والخشوع والاستكانة ، وتفارقه ذمائم الصفات ، ويصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته ، فلا يتفرغ لغيره ، ولا يكون له شغل الا المجاهدة والمحاسبة والمراقبة والضنة بالانقاس والالحظات ، ومؤاخذة النفس في الخطرات والكلمات ، ويستغل ظاهره وباطنه بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره ، كما ان من وقع في مغالب ضاري السبع يكون مشغول الهم به ولا شغل له بغيره . وهذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه ، كما جرى عليه جماعة من الصحابة والتابعين

ومن يحذوهم من السلف الصالحين .

فقوة المجاهدة والمحاسبة بحسب شدة الخوف الذي هو حرقه القلب
وتأله : وهو بحسب قوة المعرفة بجلال الله وعظمته وسائر صفاته وأفعاله ،
وبميوّب النفس وما بين يديها من الاخطار والاهوال .

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الاعمال ان يكف عن المحظورات ،
ويسمى الكف منها (ورعاً) ، فان زادت قوته كف عن الشهوات ، ويسمى
ذلك (تقوى) ، اذ التقوى ان يترك ما يريه الى ما لا يريه ، وقد يحمله على
ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، وهو الصدق في التقوى ، فاذا انضم
اليه انجرد للخدمة ، وصار من لا يبي ما لا يسكنه ، ولا يجمع ما لا يأكله
ولا يشمت الى دنيا يعلم انه يفارقها ، ولا يصرف الى غير الله نفساً عن انقاسه
فهو (الصادق) ، ويسمى صاحبه (صديقاً) ، فيدخل في الصدق التقوى ، وفي
التقوى الورع ، وفي الورع العفة ، لانها عبارة عن الامتناع من مقتضى
الشهوات .

فاذن يؤثر الخوف في الجوارح بالكف والاقدام .

فصل

بم يتحقق الخوف

اعلم ان الخوف لا يتحقق الا بانتظار مكروه ، والمكروه اما ان يكون
مكروها في ذاته كالنار ، او مكروها لافضائه الى المكروه في ذاته كالمعاصي
المفضية الى المكروه لذاته في الآخرة ، ولا بد لكل خائف ان يشتمل في نفسه
مكروه من احد القسمين ، ويقوى انتظاره في قلبه حتى يتألم قلبه بسبب
استشعاره ذلك المكروه ، ويختلف مقام الخائفين فيما يغلب على قلوبهم من
المكروهات المحظورة :

فالذين يغلب على قلوبهم خوف المكروه لذاته ، فاما ان يكون خوفهم
من سكرات الموت وشدته وسؤال التكبيرين وغلظته ، أو عذاب القبر ووحدته
وهول المظلم ووحشته ، أو من الموقف بين يدي الله وهيبته والحياء من كشف
سريره ، أو من الحساب ودقته والصراط وحدته ، أو من النار وأهوالها
والجحيم واغلالها ، أو الحرمان من دار النعيم وعدم وصوله الى الملك المتقيم

أو من نقصان درجاته في العليين وعدم مجاورته المقربين أو من الله سبحانه بأن يخاف جلالة وعظمته والبعد والحجاب منه ويرجو القرب منه ، وهذا أعلاها رتبة ، وهو خوف أرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيبة والخوف ، والعالمين بلذة الوصول وألم البعد والفراق ، والمطلعين على سر قوله : « ويحذركم الله نفسه » (٩٣) ، وقوله : « اتقوا الله حق تقاته » (٩٤) .

وقيل : ذلك خوف العابدين والزاهدين وكافة العاملين .
وأما الذين غلب على قلوبهم خوف المكروه لغيره ، فاما يكون خوفهم من الموت قبل التوبة : أو قضاها قبل انقضاء المدة ، أو من ضعف القوة عن الوفاء بتسام حقوق الله ، أو تخليته مع حسناته التي اتكل عليها ونعزز بها في عباد الله ، أو من الميل عن الاستقامة ، أو الى الباع الشهوات المألوفة استيلاء للعادة ، أو تبديل رقة القلب الى القساوة ، أو تبعات الناس عنده من الغش والعداوة ، أو من الاشتغال عن الله بغيره ، أو حدوث ما يحدث في بقية عمره أو البطر والاستدراج بتوارد النعم ، أو انكشاف غوائل طاعته حتى يبدو له من الله ما لم يعلم ، أو من الاغترار بالدنيا وزخارفها الفانية ، أو تعجيل العقوبة بالدنيا واقتضاحه بالعلاقية ، أو من اطلاع الله على سريره وهو عنه غفل ، وتوجهه الى غيره وهو اليه ناظر ، أو من الختم له عند الموت بسوء الخاتمة ، أو مما سبق له في الازل من السابقة . وهذه كلها مخاوف العارفين . ولكل واحد منها خصوص فائدة ، هو الحذر عما يقضي الى الخوف ، فالخائف من تبعات الناس يجتهد في براءة ذمته عنها ، ومن استيلاء العادة يواظب على فطام نفسه عنها ، ومن اطلاع الله على سريره يشتغل بتطهير قلبه عن الوسوس . وهكذا في بقية الاقسام .

وأغلب هذه المخاوف على المتقين خوف سوء الخاتمة ، وهو الذي قطع قلوب العارفين ، اذ الامر فيه مخطر — كما يأتي — وأعلى الاقسام وادلها على كمال المعرفة خوف السابقة ، لان الخاتمة فرع السابقة ، ويترتب عليها بعد تخلل أسباب كثيرة ، ولذا قال العارف الانصاري : « الناس يخافون

(٩٣) آل عمران ، الآية : ٢٨ .

(٩٤) آل عمران ، الآية : ١٥٢ .

من اليوم الآخر وأنا أخاف من اليوم الاول » . فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب ، وإليه أشار النبي (ص) في المنبر ، حيث رفع يده اليمنى قابضا على كفه ، ثم قال : « أتدرون أيها الناس ما في كفي ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم الى يوم القيامة » . ثم رفع يده اليسرى وقال : « أيها الناس ! اتدرون ما في كفي ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال : « أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم الى يوم القيامة » . ثم قال : حَكَّم الله وعَدَله حكم الله : « فريق في الجنة وفريق في السعير » (٩٥) .

وقال (ص) : « يسلك بالسعيد في طريق الاشقياء حتى يقول الناس : ما اشبهه بهم بل هو منهم » ثم تتداركه السعادة . وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس : ما اشبهه بهم بل هو منهم » ثم يتداركه الشقاء . ان من كتبه الله سعيدا وان لم يبق من الدنيا الا فواق ناقه ختم له بالسعادة» (٩٦) .

فصل

الخوف من الله افضل الفضائل

الخوف منزلة من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين ، وهو افضل الفضائل النفسانية ، اذ فضيلة الشيء بقدر امانته على السعادة ، ولا سعادة كسعادة لقاء الله والقرب منه ، ولا وصول اليها الا بتحصيل محبته والانس به . ولا يحصل ذلك الا بالمعرفة ، ولا تحصل المعرفة الا بدوام الفكر ، ولا يحصل الانس الا بالمحبة ودوام الذكر ، ولا تيسر المواظبة على الفكر والذكر الا بانقلاص حب الدنيا من القلب ، ولا ينقلع ذلك الا بتقمع لذاتها وشهواتها ، وأقوى ما تنقمع به الشهوة هو نار الخوف ، فالخوف هو النار المحرقة للشهوات ، فاذن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات ويكف من المعاصي ويحث على الطاعات ، ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف . كما مر .

(٩٥) الشورى ، الآية : ٧ .

(٩٦) هذا الحديث مروي في اصول الكافي في (١) باب السعادة والشقاوة عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - .

وقيل : من أنس بالله ، وملك الحق قلبه ، وبلغ مقام الرضا ، وصار مشاهدا لجمال الحق : لم يبق له الخوف ، بل يتبدل خوفه بالأمن ، كما يدل عليه قوله سبحانه :

« أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٩٧) .

اذ لا يبقى له التفات الى المستقبل ، ولا كراهية من مكروه ، ولا رغبة الى محبوب . فلا يبقى له خوف ولا رجاء ، بل صار حاله أعلى منهما . نعم ، لا يخلو عن الخشية — أي الرهبة من الله ومن عظمت وهيبته — واذا صار متجليا بنظر الوجدان يبق فيه أثر من الخشية أيضا . لأنه من لوازم النكث وقد زال . ولذا قيل : « الخوف حجاب بين الله وبين العبد » . وقيل أيضا : « اذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها محل لخوف ولا رجاء » . وقيل أيضا : « المحب اذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف القراق كان ذلك نقصا في دوام الشهود الذي هو غاية المقامات » .

وانت خبير بأن هذه الأقوال مما لا التفات لنا اليها ، فلنرجع الى ما كنا بصدده من بيان فضيلة الخوف . فنقول : الآيات والاعبار الدالة عليه أكثر من ان تحصى ، وقد جسع الله للخائفين العلم والهدى والرحمة والرضوان ، وهي مجامع مقامات أهل الجنان ، فقال :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (٩٨) . وقال : « هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » (٩٩) . وقال : « رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » (١٠٠) .

وكثير من الآيات مصرحة بكون الخوف من لوازم الايمان ، كقوله تعالى :

« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (١٠١) .

وقوله : « وخافون ان كنتم مؤمنين » (١٠٢) .

ومدح الخائفين بالتذكر في قوله :

(٩٧) الانعام ، الآية : ٨٢ .

(٩٨) الفاطر ، الآية : ٢٨ .

(٩٩) الاعراف ، الآية : ١٥٤ .

(١٠٠) البينة ، الآية : ٨ .

(١٠١) الانفال ، الآية : ٢ .

(١٠٢) آل عمران ، الآية : ١٧٥ .

« سيذكر من يخشى » (١٠٣) .

ووعدهم الجنة وجنتين ، بقوله :

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي

الماوى » (١٠٤) . وقوله : « ولن خاف مقام ربه جنتان » (١٠٥) .

وفي الخبر القدسي : « وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين ، فإذا آمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة » . وقال رسول الله (ص) : « رأس الحكمة مخافة الله » .
وقد (ص) : « من خاف الله أخاف الله منه كل شيء » . ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء » (١٠٦) . وقال لابن مسعود : « إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدي » . وقال (ص) : « اتسكعوا عتلا أشدكم لله خوفا » .
وعن ليث بن أبي سليم قال : « سمعت رجلا من الانصار يقول : بينما رسول الله مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر ، إذ جاء رجل فترع ثيابه . ثم جعل يتمرغ في الرمضاء ، يكوي ظهره مرة ، وبطنه مرة ، وجهته مرة . ويقول : يا نفس ذوقي . فما عند الله أعظم مما صنعت بك . ورسول الله ينظر إليه ما يصنع . ثم إن الرجل لبس ثيابه ، ثم أقبل . فأومى إليه النبي (ص) بيده ودعاه ، فقال له : يا عبدالله ! رأيتك صنعت شيئا ما رأيت أحدا من الناس صنعه ، فما حملك على ما صنعت ؟ فقال الرجل : حملني على ذلك مخافة الله ، فقلت للنفس : يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك . فقال النبي (ص) : لقد خفت ربك حق مخافته ، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء » . ثم قال لأصحابه : يا معشر من حضرا ادنوا من صاحبكم حتى يدعوا لكم . فدنوا منه ، فدعا لهم ، وقال : اللهم اجمع أمرا على الهدى ، واجعل التقوى زادنا ، والجنة مأبنا » .
وقال (ص) : « ما من مؤمن يخرج من عينيه دمعة ، وإن كانت مثل

(١٠٣) الأعلى ، الآية : ١٠ .

(١٠٤) التازعات ، الآية : ٤٠ — ٤١ .

(١٠٥) الرحمن ، الآية : ٤٦ .

(١٠٦) روي الحديث في أصول الكافي في باب الخوف والرجاء عن الصادق

عليه السلام .

رأس الذباب - من خشية الله . ثم يصيب شيئا من حرّ وجهه ، الا حرمة الله على النار » ، وقال : « اذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحانت عنه خطاياها كما يتحات من الشجر ورقها » ، وقال : « لا يلج النار احد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع » . وقال سيد الساجدين (ع) في بعض ادعيته : « سبحانك ! عجباً لمن عرفك كيف لا يخافك » . وقال الباقر عليه السلام : « صلى امير المؤمنين عليه السلام بالناس الصبح بالعراق ، فلما انصرف وعظّمهم ، فبكى وابكاهم من خوف الله . ثم قال : أما والله لقد عهدت اقواما على عهد خليفي رسول الله (ص) : وانهم ليصبحون ويسبون شعبا غبرا خضعا بين ايديهم كركب البعير يبيتون لربهم سجدا وقياما ، يراوون بين اقدامهم وجباههم ، يتجوزون بهم في فكك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون » ، وفي رواية اخرى : « وكان زفير النار في آذانهم . اذا ذكر الله عندهم مادوا كما تميد الشجر كأنها تقوم باتوا غافلين » . ثم قال (ع) : « فسا رنى عليه السلام بعد ذلك ضاحكا حتى قبض » . وقال الصادق عليه السلام : « من عرف الله خاف الله ، ومن خاف الله سحت نفسه عن الدنيا » ، وقال عليه السلام : « ان من العبادة شدة الخوف من الله تعالى يقول : « انما يخشى الله من عباده العلماء » . وقال :

« فلا تخشوا الناس واخشون » (١٠٧) . وقال : « ومن يتق الله يجعل

له مخرجا » (١٠٨) .

وقال : « ان حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب » ، وقال (ع) : « المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى ما يدري ما صنع الله فيه ، وبصر قد بقى لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك ، فهو لا يصبح الا خائفا ولا يصلحه الا الخوف » وقال عليه السلام : « خف الله كأنك تراه وان كنت لا تراه فإنه يراك ، وان كنت ترى انه لا يراك ، فقد كفرت » ، وان كنت تعلم انه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهـمـون الناظرين اليك » ، وقال عليه السلام : « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا

١٠٧. المائدة : الآية : ٢٤ .

١٠٨. الطلاق : الآية : ٢ .

راجيا ، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون غاملا لما يخاف ويرجو » . وقال عليه السلام : « ما حفظ من خطاب النبي (ص) انه قال : ايها الناس ! ان لكم معائهم فانتهموا الى معالكم » وان لكم نهاية فانتهموا الى نهايتكم » . الا ان المؤمن يعمل بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه ، فيأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لأخرته ، ومن الشبهة قبل الكبر ، وفي الحياة قبل الممات فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعجب وما بعدها من دار الا الجنة او النار » .

ثم الاخبار الواردة في فضل العلم والتقوى والورع والبكاء والرجاء تدل على فضل الخوف ، لأن جملة ذلك متعلقة به تعلق السبب او تعلق المسبب ، اذ العلم سبب الخوف ، والتقوى والورع يحصلان منه ويترتبان عليه . كما ظهر مما سبق . والبكاء ثمرته ولازمه . والرجاء يلزمه ويصاحبه ، اذ كل من رجا محبوبا فلا بد ان يخاف فوته ، اذ لو لم يخف فوته لم يحبه فلا ينفك أحدهما عن الآخر ، وان جاز غلبة أحدهما على الآخر ، اذ من شرطهما تعلقهما بالمشكوك ، لأن المعلوم لا يرجى ولا يخاف فالمحبوب المشكوك فيه تقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء ، وتقدير عدمه يؤله وهو الخوف ، والتقديران يتقابلان . نعم ، أحد طرفي الشك قد يرجع بحضور بعض الاسباب ، ويسمى ذلك ظنا ، ومقابله وهما ، فإذا ظن وجود المحبوب قوى الرجاء وضعف الخوف بالاضافة اليه ، وكذا بالعكس ، وعلى كل حال فهما متلازمان ، ولذلك قال الله سبحانه :

« ويدعوننا رغبا ورهبا » (١٠٩) . وقال : « يدعون ربهم خوفا

وطمعا » (١١٠) .

وقد ظهر ان ما يدل على فضل الخمسة يدل على فضيلته ، وكذا ما ورد في ذم الامن من مكر الله يدل على فضيلته ، لانه ضده ، وذم الشيء مدح لضده الذي ينفيه . وما يدل على فضيلته ما ثبت بالتواتر من كثرة

(١٠٩) الانبياء ، الآية : ٩٠ .

(١١٠) السجدة ، الآية : ١٦ .

خوف الملائكة والانبياء وآتمة الهدى - عليهم السلام - كخوف جبرائيل وميكائيل ، واسرافيل ، وحسلة العرش ، وغيرهم من الملائكة المهيمين والمسلحين . وكخوف نبينا ، وابراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وداود ويحيى ... وغيرهم . وخوف امير المؤمنين وسيد الساجدين وسائر الانسة الطاهرين عليهم السلام وحكاية خوف كل منهم في كتب المحدثين مذكورة وفي زبرهم مسطورة ، فليرجع اليها من اراد ، ومن الله العظمة والجلال .

فصل

الخوف اذا جاوز حده كان مذموما

اعلم ان الخوف مسدوح الى حد ، فان جاوزه كان مذموما . وبيان ذلك : ان الخوف سوط الله الذي يسوق به العباد الى المواظبة على العلم والعمل . اينالوا بها رتبة القرب اليه تعالى ولذة المحبة والانس به ، وكما ان السوط الذي تساق به البهيمة ويأديب به الصبي ، له حد من الاعتدال ، لو قصر عنه لم يكن نافعا في السوق والتأديب ، ولو تجاوز عنه في المقدار او الكيفية او المبالغة في الضرب كان مذموما لادائه الى اهلاك الدابة والصبي ، فكذلك الخوف الذي هو سوط الله لسوق عبادله حد في الاعتدال والوسط وهو ما يوصل الى المطلوب ، فان كان قاصرا عنه كان قليل الجدوى ، وكان كفضيب ضعيف يضرب به دابة قوية ، فلا يسوقها الى المقصد . ومثل هذا الخوف يجري مجرى رقة النساء عند مساع شيء ، محزن يورث فيهن البكاء ، ويبجرد انقطاعه يرجعن الى حالهن الاولى ، او مجرى خوف بعض الناس عند مشاهدة سبب هائل ، واذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب الى الغفلة . فهذا خوف قاصر قليل الجدوى . فالخوف الذي لا يؤثر في الجوارح بكفها عن المعاصي وتقيدتها بالطاعات حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق ان يسمى خوفا . ولو كان مفرطا ربما جاوز الى القنوط وهو ضلال :

« ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » (١١١) .

او الى اليأس وهو كفر :

« لا يباس من روح الله الا القوم الكافرون » (١١٢) .

ولا ريب في ان الخوف المجاوز الى اليأس والقنوط يمنع من العمل .
لرفعهما نشاط الخاطر الباعث على الفعل . وايجابهما كسالة الاعضاء المانعة
من العمل . ومثل هذا الخوف محض الفساد والنقصان وعين القصور
والخسران . ولا رجحان له في نظر العقل والشرع مطلقا . اذ كل خوف
بالحقيقة نقص لكونه منشأ العجز . لانه متعرض لمحدور لا يسكنه دفعه .
وباعث الجهل لعدم اطلاعه على عاقبة أمره . اذ لو علم ذلك لم يكن خائفا
لما مر من ان الخوف هو ما كان مشكوكا فيه . فبعض افراد الخوف انما
يصير كسالا بالاضافة الى نقص أعظم منه . وباعتبار رفعه المعاصي واغضائه
الى ما يترتب عليه من الورع والتقوى والمجاهدة والذكر والعبادة وسائر
الاسباب الموصلة الى قرب الله وأمنه . ولو لم يؤد اليها كان في نفسه
نقصا لا كسالا . اذ الكمال في نفسه هو ما يجوز ان يوصف الله تعالى به .
كالعلم والقدرة وأماليها . وما لا يجوز وصفه به ليس كسالا في ذاته .
وربما صار محمودا بالاضافة الى غيره وبالنظر الى بعض فوائده . فسا لا
يفضى الى فوائده المقصودة منه لا فراطه فهو مذموم . وربما أوجب الموت
او المرض أو فساد العقل . وهو كالتضرب الذي يقتل الصبي او يهلك الدابة
أو يمرضها أو يكسر عضوا من اعضائها . وانما مدح صاحب الشرع الرجاء
وكلف الناس به . ليعالج به صدمة الخوف المترتبة المتفشي الى اليأس أو
الى أحد الامور المذكورة . فالخوف المحمود ما يفضى الى العمل مع بقاء
الحياة وصحة البدن وسلامة العقل . فان تجاوز الى ازالة شيء منها فهو
مرض يجب علاجه . وكان بعض مشايخ العرفاء يقول للمرتاضين من مريديه
الملازمين للجوع أياما كثيرة : « احفظوا عقولكم » فانه لم يكن الله تعالى
ولي ناقص العقل . وما قيل : « ان من مات من خوف الله تعالى مات
شهيدا » معناه ان موته بالخوف أفضل من موته في هذا الوقت بدونه .
فهو بالنسبة اليه فضيلة . لا بالنظر الى تقدير بقاءه وطول عمره في طاعة
الله وتحصيل المعارف . اذ للترقي في درجات المعارف والطاعات له في كل

لحظة ثواب شهيد أو شهداء ، فأفضل السعادات طول العمر في تحصيل العلم والعمل ، فكل ما يبطل العمر أو العقل والصحة فهو خسران ونقصان .

فصل

طرق تحصيل الخوف المدوح

لتحصيل الخوف المدوح وجلبه طرق :

(الاول) ان يجتهد في تحصيل اليقين : أي قوة الايمان بالله . واليوم الآخر ، والجنة ، والنار ، والحساب ، والعقاب . ولا ريب في كونه مهيبا للخوف من النار والرجاء للجنة . ثم الخوف والرجاء يؤديان الى الصبر على المكارده والمشايق ، وهو الى المجاهدة والتجرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام ، ويقوى دوام الذكر على الانس ، ودوام الفكر على كمال المعرفة ، ويؤدي الانس وكمال المعرفة الى المحبة ، ويتبعها الرضا والتوكل وسائر المقامات . وهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين ، فليس بعد اصل اليقين مقام سوى الخوف والرجاء ، ولا بعدهما مقام سوى الصبر ، ولا بعده سوى المجاهدة والتجرد لله ظاهرا وباطنا ، ولا بعده سوى الهداية والمعرفة ، ولا بعدهما سوى الانس والمحبة . ومن ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب والثقة بعنايته ، وهو التوكل . فاليقين هو سبب الخوف ، فيجب تحصيل اتسبب ليؤدي الى المسبب .

(الثاني) ملازمة التفكير في أحوال القيامة ، وأصناف العذاب في الآخرة ، واستماع المواعظ المندرة ، والنظر الى الخائفين ومجالستهم ، ومشاهدة أحوالهم واستماع حكاياتهم . وهذا مما يستجلب الخوف من عذابه تعالى ، وهو خوف عموم الخلق ، وهو يحصل بتجرد اصل الايمان بالجنة والنار ، وكونهما جزأين على الطاعة والمعصية . وانما يضعف الغفلة او ضعف الايمان ، وتزول الغفلة والضعف بما ذكر ، وأما الخوف من الله بأن يخاف البعد والحجاب ويرجو القرب والوصال ، وهو خوف أرباب القلوب ، العارفين من صفاته ما يقتضى الخوف والهيبة ، المطلقين على سر قوله : « ويحذركم الله نفسه » (١١٣) . وقوله : « اتقوا الله حق تقاته » (١١٤) .

(١١٣) آل عمران ، الآية : ٢٨ .

(١١٤) آل عمران ، الآية : ١٠٢ .

فالعلاج في تحصيله الارتقاء الى ذروة المعرفة . اذ هذا الخوف تربية المعرفة بالله وبصفات جلاله وجماله ، ومن لم يسكنه ذلك فلا يتربى سماع الاخبار والآثار وملاحظة أحوال الخائفين من هيئته وجلاله ، كالانبياء والاولياء وزمرة العرفاء ، فانه لا يخلو عن تأثير .

(الثالث) أن يتأمل في أن الوقوف على كنه صفات الله في حيز المحال ، وإن الاحاطة بكنه الامور ليس في مقدرة البشر . اذ هي مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقول والمألوف . ومن عرف ذلك على التحقيق يعلم ان الحكم على أمر من الامور الآتية غير ممكن بالحدس والقياس ، فضلا عن القطع والتحقيق ، وحينئذ يعظم خوفه ويشتد ألمه ، وإن كانت الخيرات كلها له ميسرة ونفسها عن الدنيا بالرة منقطعة . والى الله بشرها ملتفتة ، اذ خطر الخاتمة وعسر الثبات على الحق مما لا يسكن دفعه . وكيف يحصل الاطمئنان من تغير الحال ، وقلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ، وانه أشد قلبا من القدر في غلبتها ، وقد قال مقلب القلوب :

« ان عذاب ربهم غير مأمون » (١١٥) .

فاني للناس ان يطمئنوا وهو يناديهم بالتحذر، ولذا قال بعض العرفاء :
« لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة اسطواقة فمات لم أقطع له بالتوحيد . لاني لا ادري ما ظهر له من القلب » (١١٦) .

فصل

خوف سوء الخاتمة واسبابه

قد اشير الى ان اعظم المخاوف خوف سوء الخاتمة ، وله اسباب مختلفة ترجع الى ثلاثة :

(الاول) وهو الاعظم ، وهو ان يغلب على القلب عند سكراته الموت وظهور أهواله ، اما الجحود أو الشك فتقبض الروح في تلك الحالة ، وتصير عقدة الجحود أو الشك حجابا بينه وبين الله تعالى ، وذلك يقتضي البعد الدائم ، والحرمان اللازم ، وخسران الابد ، والعذاب المخلد .

(١١٥) المعارج ، الآية : ٢٨ .

(١١٦) نقل هذه الكلمة في احياء العلوم (ج ٤) ص ١٤٩ عن بعض العارفين ولم يذكر اسمه ايضا .

ثم هذا الجحود أو الشك إما يتعلق ببعض العقائد الاصولية. كالتوحيد وعلمه تعالى أو غير ذلك من صفاته الكمالية ، أو بضروريات أمر الآخرة والنبوة . وكل واحد من ذلك كاف في الهلاك وزهوق النفس على الزندقة. أو يتعلق بجميعها إما أصالة أو سراية ، والمراد بالسراية أن الرجل ربما اعتقد في ذات الله وصفاته وفعاله خلاف ما هو الحق والواقع ، إما برأيه ومعقوبه ، أو بالتقليد . فإذا قرب الموت وظهرت سكراته واضطرب القلب بما فيه ، ربما افكشف بطلان ما اعتقده جهلاً ، اذ حال الموت حال كشف الغطاء ، ويكون ذلك سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو الشك فيها ، وإن كانت صحيحة مطابقة للواقع ، اذ لم يكن عنده أولاً فرق بين هذا الاعتقاد الفاسد الذي افكشف فسادهم وبين سائر عقائده الصحيحة . فإذا علم خطأه في البعض لم يبق له اليقين والاطمئنان في البواقي . كما نقل ان (الفخر الرازي) بكى يوماً ، فسأله عن سبب بكائه ، قال : « اعتقدت في مسألة منذ سبعين سنة على نحو افكشف اليوم لي بطلانه ، فما أدراني أن لا تكون سائر عقائدي كذلك » . وبالجملة : ان اتفق زهوق روجه في هذه الخطورة قبل ان ينسحب ويعود الى أصل الايمان ، فقد ختم له بالسوء وخرجت روجه على الشرك ، أعاذنا الله منه ، وثبتنا على الاعتقاد الحق لديه ، وهم المفسودون من قوله :

« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » (١١٧) . ومن قوله : « قل هل ننبئكم بالآخرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (١١٨) .

والبله : اعني الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر ايماناً مجسلاً راسخاً ، بمنزل عن هذا الخطر ، ولذلك ورد : ان أكثر أهل الجنة البله . وورد المنع من البحث والنظر والخوض في الكلام ، والاخذ بظواهر الشرع مع اعتقاد كونه تعالى منزهاً عن النقص متصفاً بما هو العاية والنهاية من صفات الكمال . والسري ذلك : ان البله اذا أخذوا بما ورد من الشرع واعتقدوا به ، يثبتون عليه لقصور اذهانهم عن درك الشبهات وعدم اعتيادهم

(١١٧) الزمر ، الآية : ٤٧ .

(١١٨) الكهف ، الآية : ١٠٢ - ١٠٤ .

بالتشكيك ، فلا يختلج ببالهم شك وشبهة ولو عند الموت .
 وأما الخائفون في غمرات البحث والنظر ، والآخرين عقائدهم من
 عقولهم المزجاة ، فليس لهم تثبيت على عقائدهم ، إذ العقول عن درك صفات
 الله وسائر العقائد الاصولية على ما هي عليه قاصرة ، والادلة التي يستخرجها
 مضطربة متعارضة وابواب الشكوك والشبهات بالخوض والبحث تصير
 مفتوحة . فاذهابهم دائما محل تعارض العقائد والشكوك ، فربما ثبتت لهم
 عقيدة بملاحظة بعض دلائله ، فيحصل لهم فيها طمأنينة ، ثم يعرض لهم شك
 يرفعها أو يضعفها ، فهم دائما في غمرات الحيرة والاضطراب . فإذا كان
 حالهم هذا فأخذتهم سكرات الموت ، فأبى استبعاد في ان يختلج لهم حينئذ
 شك في بعض عقائدهم . ومثله مثل من انكرت سفينته وهو في ملتزم
 الامواج يرميه موج الى موج ، والغالب في مثله الهلاك ، وان اتفق قادرا
 أن يرميه موج الى الساحل . وقد نقل عن (نصير الدين الحلي) - وهو من أعظم
 المتكلمين - انه قال: « اني تفكرت في العلوم العقلية سبعين سنة ، وصنفت
 فيها من الكتب ما لا يحصى ، ولم يظهر لي منها شيء سوى ان لهذا المصنوع
 صانعا ، ومع ذلك عجائز القوم في ذلك أشد يقينا مني » . فالصواب تلقى
 أصل الايمان والعقائد من صاحب الوحي ، مع تطهير الباطن عن خباثات
 الاخلاق ، والاشتغال بالطاعات وصوالح الاعمال ، وعدم التعرض لما هو
 خارج عن طاقتهم من التفكير في حقائق المعارف ، الا من أيده الله بالقوة
 القدسية والقريحة المستقيمة ، واشرق نور الحكمة في قلبه . وشمله خفي
 اللطاف من ربه ، فله الخوض في غمرات العلوم . وأما غيره فينبغي ان يأخذ
 منه أصول عقائده الواردة من الشرع ، ويستغل بخدمته حتى تشملته بركات
 انقاسه ، فان العاجز عن المجاهدة في صف القتال ينبغي ان يستقى القوم
 ويتعهد دوابهم ، ليحشر يوم القيامة في زمرةهم وان كان فاقدا لدرجتهم .
 (الثاني) ضعف الايمان في الاصل ، ومهما ضعف الايمان ضعف حب
 الله وقوى حب الدنيا في القلب ، واستولى عليه بحيث لا يبقى في القلب
 موضع لحب الله الا من حيث حديث النفس ، فلا يظهر له أثر في مخالفة

النفس والشیطان ، فيورث ذلك الانهباك في اتباع الشهوات ، حتى يظلم القلب ويسود ، وتتراكم ظلمة الذنوب عليه ، ولا يزال يظفيء ما فيه من نور الايمان حتى ينطفئ بالكلية ، فاذا جاءت سكرة الموت ازداد حب الله ضعفا ، وربما عدم بالمرة ، لما يستشعر من فراق محبوبه الغالب على قلبه ، وهو اندفيا ، فيتألم ويرى ذلك من الله ، فيختلج ضميره بانكار ما قدره الله من الموت ، وربما يحدث في باطنه بغض الله بدل الحب ، لما يرى أن موته من الله ، كما ان من يحب والده حبا ضعيفا ، اذا أخذ مالا له هو أحب اليه منه وأتقنه ، انقلب حبه بغضا ، فان اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطر فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء ، نعوذ بالله من ذلك .

وقد ظهر ان السبب المفضي الى ذلك غلبة حب الدنيا مع ضعف الايمان الموجب لضعف حب الله ، فمن وجد في قلبه حب الله اغلِب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر ، وان أحب الدنيا أيضا ، ومن وجد في قلبه عكس ذلك فهو قريب من هذا الخطر . والسبب في قلة حب الله قلة المعرفة به ، اذ لا يحب الله الا من عرفه ، والى هذا القسم من سوء الخاتمة اشير في الكتاب الالهي بقوله :

« قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضوا حتى يأتي الله بامرہ » (١١٩) .

فمن فارقه روحه في حالة كراهة فعل الله وبغضه له في تفرقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه ، فيكون موته قدوما على ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق اذا قدم به على مولاه قهرا ، ولا يخفى ما يستحق مثله من الخزي والاشكال واما الذي يسوت على حب الله والرضا بفعله كان قدومه قدوم العبد المحسن المشتاق الى مولاه ، ولا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور .

(والثالث) كثرة المعاصي وغلبة الشهوات ، وان قوى الايمان . وبيان ذلك : ان مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة

الالف والعادة ، وجميع ما ألقه الانسان في عمره يعود ذكره في قلبه عند موته ، فان كان أكثر ميلا الى الطاعات كان أكثر ما يحضره عند الموت طاعة الله ، وان كان أكثر ميلا الى المعاصي غاب ذكرها على قلبه عنده ، وان كان أكثر شغله السخرية والاستهزاء والمزاح وامثال ذلك كان الغالب عند الموت ذلك، وهكذا الحال في جميع الاشغال والاعمال الغالبة في عمره ، فانها تغلب على قلبه عند موته ، فربما يقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصي ، فيعتقد بها قلبه ، ويصير محجوبا عن الله تعالى . وهو المراد بالختم على السوء . فالذي غلبت عليه المعاصي والشهوات، وكان قلبه أميل اليها منه الى الطاعة ، فهذا الخطر قريب في حقه ، ولا يميل اليها أصلا ، فهو بعيد منه جدا . ومن غلبت عليه الطاعات ولم يقارف المعاصي الا نادرا ، فليعمل الراجح في حقه النجاة منه ، وان أمكن حصوله . ومن لم يغلب شيء من طاعاته ومعاصيه على الآخر فأمره في هذا الخطر الى الله ، ولا يمكن لنا الحكم بشيء من القرب والبعد في حقه .

والسر في ذلك : ان الغشية المتقدمة على الموت شبيهة بالنوم ، فكما ان الانسان يرى في منامه جملة من الاحوال التي عهدها طول عمره وألقها، حتى انه لا يرى في منامه الا ما يسائل مشاهداته في اليقظة ، وحتى ان المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الواقع ، فكذلك حاله عند سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية ، تكونه شبيها بالنوم وان كان فوقه ، فيقتضي ذلك تذكر المألوفات وعودها الى القلب ، فربما يكون غلبة الالف سببا لان تمثل صورة فاحشة في قلبه وتبيل نفسه اليها وتقبض عليها روحه ، ويكون ذلك سبب سوء خاتمته ، وان كان أصل الايمان باقيا بحيث يرجى له الخلاص منها بعناية الله وفضله . وكما ان ما يخطر بالبال في اليقظة انما يخطر بسبب خاص لا يعلمه بحقيقته احد الا الله ، فكذلك ما يرى في آحاد المنامات وما يختلج في القلب عند سكرات الموت له اسباب عند الله لا نعرف بعضها ، وربما تسكن من معرفة بعضه ، فانا نعلم ان الخطر ينتقل من الشيء الى ما يناسبه ، اما بالمشابهة ، بأن ينظر الى جميل فيتذكر جميلا آخر ، واما بالمضادة ، بأن ينظر الى جميل فيتذكر قبيحا ، واما بالمقارنة ، بأن ينظر الى

فمن قد رآه من قبل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان . وقد ينتقل الخاطر من شيء الى شيء ، ولا يدري وجه المناسبة له ، وربما ينتقل الى شيء لا يعرف سببه أصلاً . وكذلك انتقالات الخواطر بالمنام وعند سكرات الموت لها أسباب لا نعرف بعضها ونعرف بعضها بالنحو المذكور . ومن اراد ان يكف خاطره عن الانتقال الى المعاصي والشهوات ، فلا طريق له الا المجاهدة طول عمره في فطام نفسه عنها ، وفي قمع الشهوات عن قلبه ، فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار . ويكون طول المجاهدة والمواظبة على العلم وتخليه السر عن الشواغل الدنيوية وتقييده بالتوجه الى الله وحبه وأتسه عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت ، اذ المرء يموت على ما عاش عليه ، ويحشر على ما مات عليه ، كما ورد في الخبر (١) . وقد دلت المشاهدة على ان كل أحد يكون عند موته مشغول القلب بما هو الغالب عليه طول عمره ، حيث يظهر منه عنده ذلك ، وانما المخوف الموجب لسوء الخاتمة هو خاطر سوء يخطر ، ومنه عظم خوف العارفين ، اذ اختلاج الخواطر والاتفاقات المقتضية لكونها مذمومة أو مدحوة لا يدخل تحت الاختيار دخولا كلياً ، وان كان طول الالف والعادة تأثير ومدخلية ، ولذا اذا اراد الانسان الا يرى في المنام الا الانبياء والآلسة عليهم السلام واحوال الصالحين والعبادات لم يتيسر له ، وان كانت كثرة الحب والمواظبة على الصلاح والطاعة مؤثرة فيه . وبالجملة : اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط ، وان كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة . وبذلك يعلم ان اعمال العبد كلها ضائعة ان لم يسلم في النفس الاخير الذي عليه خروج الروح ، وان السلامة مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة ، ولذلك قال رسول الله (ص) : « ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة الا فواق ناقة » فيختم له بما سبق به الكتاب ومعلوم ان فواق الناقة لا يتسع لاعمال توجب الشقاوة ، بل هي الخواطر التي تضطرب وتخطر (١٢٠) لم نعر على مصدر لهذا الخبر ، وجاء ذكر هذا الخبر مرسلًا في الحقائق - ص ٨٨ طبع ايران - للشيخ (ملا محسن الفيض) ولم يذكر المصدر له .

خطور البرق الخاطف . ومن هنا قيل (١٢١) : « اني لا أعجب ممن هلك كيف هلك ، ولكني أعجب ممن نجا كيف نجا » . وورد (١٢٢) : « ان الملائكة اذا صعدت بروح المؤمن ، وقد مات على الخير والاسلام ، تعجبت الملائكة منه ، وقالوا : كيف نجا من دنيا فسد فيها خيارنا » . وكذلك قيل (١٢٣) : من وقعت سفينة في نجاة البحر ، وهجمت عليه الرياح العاصفة ، واضطربت الامواج ، كانت النجاة في حقه أبعد من الهلاك ، وقاب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة ، وامواج الخواطر أعظم النظماء من أمواج البحر ، ومقلب القلوب هو الله . ومن هنا يفهر سر قوله : « الناس كلهم هلكى ألا العالمون ، والعالمون ، وكلهم هلكى الا العالمون ، والعالمون كلهم هلكى الا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم » (١٢٤) .

ولأجل هذا الخطر العظيم كانت الشهادة مطلوبة وموت الفجأة مكروها ، اذ موت الفجأة ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب .

واما الشهادة في سبيل الله فانها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب غير حب الله ، وخرج حب الدنيا والمال والولد . فان من هجم على صف القتال بأمر الله وأمر رسوله يكون موطننا نفسه على الموت لرضا الله وحبه ، بآثما دنياه بآخرته ، راضيا بالبيع الذي بايعه الله به في قوله :

« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة » (١٢٥) .

وبذلك يظهر ان القتل لا بسبب الشهادة التي حقيقتها ما فسر ، لا يفيد الاطمئنان من هذا الخطر ، وان كان ظاهرا ، وان كان في الجهاد ، اذا لم تكن

(١٢١) القائل هو (مطرف بن عبد الله) كما في احياء العلوم : ج ٤ ص ١٥٥ .

(١٢٢) يظهر من كلمة (ورد) ان هذا حديث . وفي احياء العلوم - ج ٤ ص ١٥٥ - كلام ينقله عن (حامد اللغاف) .

(١٢٣) القائل هو : الغزالي ، في احياء العلوم ، في الصفحة المتقدمة .

(١٢٤) جاء نص هذا الكلام في اثناء كلام : الغزالي ، في احياء العلوم - ج ٤ ص ١٥٦ - وكأنه من كلام نفسه . الا انه جاء نص هذه العبارة في مجموعة

الشيخ ورام) ص ٢٢٠ ، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرسل . وكذلك جاء في (مصباح الشريعة) المنسوب الى الصادق - عليه السلام -

في الباب ٧٧ ما يقرب من هذا النص . فماذا تظن اراد المؤلف بقوله : (سر قوله) هل اراد الغزالي يا ترى ؟

(١٢٥) التوبة ، الآية : ١١١ .

هجرته فيه الى الله ورسوله ، بل الى دنيا يصيبها أو امرأة يأخذها .
وقد ظهر مما ذكر : ان سوء الخاتبة باختلاف أسبابه راجع الى احوال
القلب ، وحالة القلب اما خاطر خير أو خاطر سوء أو خاطر مباح ، فمن زهق
روحه على خاطر مباح لم يكن الحكم بانه ختم على خير أو سوء ، بل أمره
الى الله ، وان كانت النجاة له اقرب بعد غلبة صالحات أعماله على فاسداتها
ومن زهق روحه على خاطر سوء وهو أحد الخواطر المتقدمة :

« فقد ضل ضلالا بعيدا » ، و « خسر خسرانا مبينا » (١٢٦) .

ومن زهق روحه على خاطر خير وهو ان يكون قلبه في حالة الموت متوجها
الى الله مبتليا من حبه وأتسه « فقد فاز فوزا عظيما » . وهذا موقوف على
المجاهدة في فطام النفس عن الشهوات الحيوانية ، وإخراج حب الدنيا عنها
رأسا ، والاحتراز عن فعل المعاصي ومشاهداتها والتفكر فيها ، وعن مجالسة
أهلها واستماع حكاياتهم ، بل عن مباحات الدنيا بالكيفية ، وتغذية السرعيا
سوى الله ، والاقطاع بشرائره اليه ، وإخراج محبة كل شيء سوى محبة
عن قلبه . حتى يصير حبه سبحانه والانس به ملكة راسخة ، ليغلب على
القلب عند سكرة الموت ، وبدون ذلك لا يمكن القطع بذلك ، كيف وقد
علمت ان الغشية المتقدمة على الموت شبه النوم ، وانت في غالب الرؤيا
الظاهرة عليك في المنام لا تجد في قلبك حبا لله وأنسا به وتوجها اليه ، بل
لا يخطر ببالك أن لك ربا متصفا بالصفات الكمالية ، بل ترى ما كنت تألفه
وتعتاده من الامور الباطلة والخيالات الفاسدة ، فان زهق روحك عند اشتغال
خاطرك بشيء من الامور الدنيوية ، ولم يكن متوجها الى الله ومستحضرا
معرفته ومبتهجا بحبه وأتسه ، لبقيت على تلك الحالة ابدا ، وهو الشقاوة
العظيمة والخيبة الكبرى .

فتيقظ يا حبيبي - من سنة الغفلة ، وتنبه عن سكر الطبيعة ، وإخرج
حب الدنيا عن قلبك ، وتوجه بشرائك الى جناب ربك ، واكتف من الدنيا
بقدر ضرورتك ولا تطلب منها فوق حاجتك ، واقنع من الطعام ما يقيم
صلبك ولا تكثر التناول منه ليزيل من ربك قربك ، وارض من اللباس بما

يستر عورتك ولا يظهر للناس سوءتك، واكتف من المسكن بما يحول بينك وبين الابصار ويدفع عنك حر الشمس وبرد الامطار ، فان تجاوزت عن ذلك تشعبت همومك وتكثرت غمومك، واحاط بك الشغل الدائم والعناء اللازم، وذهب عنك جل خيراك وضاعت بركات اوقاتك . وبعد ذلك راقب قلبك في جميع الاوقات . واياك أن تهمل لحظة من اللحظات ، واحفظه من ان يكون محلا لغير معرفة الله وحبه . وليكن القرب الى الله والانس به غاية هتك . اذ العاقل لما يبيل ويشتاق الى ما هو الاشرف والاكمل ، ويسر ويرتاح بما له احسن وانفع، ولا ريب في ان اشرف الموجودات واكملها هو سبحانه ، بل هو الموجود الحقيقي والكمال الواقعي، وغيره من الموجودات والكمالات من لوازم فيضه ورشحات وجوده وفضله ، وله غاية ما يتصور من العلو والكمال والبهاء والجلال، وان معرفته وحبه احسن الاشياء وانفعها لكل احد ، لانه الباعث للسعادة الابدية والبهجة الدائمية ، فلا ينبغي للعاقل ان يترك ذلك اشتغالا بفضول الدنيا وخسائسها ، بل يلزم عليها ان يترك حبلها على غاربها ، ويخلص نفسه الشريفة عن مخالبتها ، ويتوجه بكليته الى جناب ربه ، ولم يكن فرجه وابتهاجه الا بحبه واتيه .

فصل

الفرق بين الاطمئنان والامن من مكر الله

ضد الخوف المذموم هو الاطمئنان القلب في الامور المذكورة ، ولا ريب في كونه فضيلة وكمالا ، اذ قوة القلب وعدم اضطرابه مما يحكم العقل بعدم الحذر عنه صفة كمال ، وقيضه نقص ورذيلة .
وأما الخوف الممدوح ، فضده الامن من مكر الله ، وهو من المهلكات ود ورد به الذم في الآيات والاخبار ، قال الله سبحانه :

فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون (١٢٧) .

وقد ثبت بالتواتر : أن الملائكة والأنبياء كانوا خائفين من مكره ، كما روي : « انه لما ظهر على ابليس ما ظهر ، تلقى جبرئيل وميكائيل يكيان » فأوحى الله اليهما : مالكما تبكيان ؟ فقالا : يارب ! لا نأمن مكرك . فقال

الله : هكذا كونا ، لا يأمن مكري » . وروي : « أن النبي — صلى الله عليه وآله وسلم — وجبرئيل بكيا من خوف الله تعالى ، فأوحى الله اليهما : لم تبكيا وقد أمتكما ؟ فقالا : ومن يأمن مكرك ؟ » وكأفهما لم يأمن أن يكون قوله (قد أمتكما) ابتلاء لهما وامتحاناً ، حتى أن سكن خوفهما (١٢٨) فخر الله قد أمتا المكر وما وفيا بقولهما : كما أن إبراهيم (ع) لما وضع في المنجنيق قال : حسبي الله . وكان هذا القول منه من الدعوى العظيمة ، فامتحن ومورس بجبرئيل (ع) في الهواء حتى قال : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وكان ذلك وفاء بمقتضى قوله ، فآخبر الله تعالى عنه وقال : « وإبراهيم الذي وفى » (١٢٩) .

وبالجملة ينبغي للسؤم ألا يأمن من مكر ربه ، كما لم يأمن منه الملائكة والأنبياء ، وإذا لم يأمن منه كفى خائفاً منه دائماً .

تتميم

التلازم بين الخوف والرجاء

الرجاء ارتياح القلب لا انتظار المحبوب . وهو يسلازم الخوف . إذ الخوف — كما عرفت — عبارة عن التألم من توقع مكروه ممكن الحصول ، وما يمكن حصوله يمكن عدم حصوله أيضاً ، وما كان حصوله مكروهاً كان عدم حصوله محبوباً ، فكما أنه يتألم بتوقع حصوله يرتاح ليتوقع عدم حصوله أيضاً ، فالخوف عن الشيء وجوداً يلزمه الرجاء عدماً ، وعنه عدماً يلزمه الرجاء وجوداً . وفي غلبه استلزام الرجاء للخوف ، فهما متلازمان ، وإن أمكن غلبة أحدهما نظراً إلى كثرة حصول أسبابه . وإن ثيقن الحصول أو عدمه لم يكن انتظارهما خوفاً ورجاءً . بل سبي انتظار مكروه أو انتظار محبوب .

ثم كما أن الخوف من متعلقات قوة الغضب ، وإن المدح منه من فضائلها ، لكونه مقتضى العقل والشرع ، وبلغنا للعمل من حيث الرهبة

١٢٨ هذه العبارة لبيان الابتلاء والامتحان ، يعني : انهما يخشيان إذا

سكن خوفهما أن يظهرانهما فقامتا المكروه لم يوفيا بقولهما فيكون ذلك امتحاناً لهما . (١٢٩) النجم ، الآية : ٣٧ .

فكذا الرجاء متعلق بها ومن فضائلها ، لكونه مقتضاهما وباعثا للعمل من حيث الرغبة . الا ان الخوف لترتبه على ضعف القلب يكون اقرب الى طرف التفريط ، والرجاء لترتبه على قوته يكون اقرب الى طرف الافراط وان كان كلاهما ممدوحين . ثم لا بد أن يحصل اكثر أسباب حصول المحبوب حتى يصدق اسم الرجاء على انتظاره ، كتوقع الحصاد من القى بذرا جيدا في أرض طيبة يصلها الماء . وأما انتظار ما لم يحصل شيء من أسبابه فيسمى غرورا وحماقة ، كتوقع من القى بذرا في أرض سبخة لا يصلها الماء . وافتقار ما كان أسبابه مشكوكا يسمى تمنا ، كما اذا صلحت الأرض ولا ماء .

وتفصيل ذلك ان الدنيا مزرعة الآخرة ، والقلب كالارض ، والايان كالبذر ، والطاعات هي الماء الذي تسقي به الارض ، وتطهير القلب من المعاصي والأخلاق الذميمة بمنزلة تنقية الارض من الشوك والاحجار والنباتات الخبيثة ، ويوم القيامة هو وقت الحصاد . فينبغي أن يقاس رجاء العبد (المغفرة) برجاء صاحب الزرع (التنسية) ، وكما أن من القى البذر في أرض طيبة ، وساق اليها الماء في وقته ، وقطاعها الشوك والاحجار ، وبذل جهده في قلع النباتات الخبيثة المفسدة للزرع ، ثم جلس ينتظر كرم الله ولفظه مؤملا أن يحصل له وقت الحصاد مائة فيزر مثلا ، سمي انتظاره رجاء ممدوحا فكذلك العبد اذا طهر أرض قلبه عن شوك الاخلاق الردية وبث فيه بذر الايمان بساء الطاعات ، ثم انتظر من فضل الله تهيته الى الموت وحسن الخاتمة المفضية الى المغفرة ، كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه . وكما ان من تغافل عن الزراعة واختار الراحة طول السنة ، أو القى البذر في أرض سبخة مرتفعة لا ينصب اليها ماء ولم يشتغل بتعهد البذر واصلاح الارض من النباتات المفسدة للزرع ، ثم جلس منتظرا الى ان ينبت له زرع يحصده سمي انتظاره حمقا وغرورا . كذلك من لم يلق بذر الايمان في أرض قلبه أو ألفاه مع كونه مشحونا برذائل الاخلاق منهمكا في خسائس الشهوات واللذات ، ولم يسق اليها ماء الطاعات ، ثم انتظر المغفرة ، كان انتظاره حمقا وغرورا . وكما ان من بث البذر في أرض طيبة لاماء لها ، وجلس ينتظر مياه الامطار حيث لا تغلب الامطار ، وان لم يتمتع ايضا ، سمي انتظاره

تمنيا . كذلك من ألقى بذر الإيمان في أرض قلبه ، ولكنه لم يسق إليه ماء الطاعات ، وانتظر المغفرة بلطفه وفضله ، كان انتظاره تمنيا .

فأذن ، اسم (الرجاء) انما يصدق على انتظار محبوب تهتد جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ، ولم يبق الا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمقصدات . فالاحاديث الواردة في الترغيب على الرجاء وفي سعة عفو الله وجزيل رحمته ووفور مغفرته ، النما هي مخصوصة بمن يرجو الرحمة والغفران بالعمل الخاص المعد لحصولها وترك الانهالك في المعاصي المفوت لهذا الاستعداد . فاحذر ان يغرك الشيطان ويثبطك عن العمل ويقتنعك ببعض الرجاء والامل . وانظر الى حال الانبياء والاولياء واجتهادهم في الطاعات وصرفهم العمر في العبادات ليلا ونهارا ، أما كانوا يرجون عفو الله ورحمته ؟ بلى والله ! انهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأرجى لها منك ومن كل احد ، ولكن علموا ان رجاء الرحمة من دون العمل غرور محض وسفه بحث ، فصرفوا في العبادات اعمارهم وقصروا على الطاعات لينهم ونهارهم .

ونحن نشير (أولا) الى بعض ما ورد في الرجاء من الآيات والاخبار ، ثم نورد نبذا مما يدل على انه لا معنى للرجاء بدون العمل ، ليعلم أن اطلاق الاول محمول على الثاني . فنقول : الظواهر الواردة في الرجاء اكثر من أن تحصى ، وهي على أقسام :

(الأول) ما ورد في النهي عن القنوط واليأس من رحمة الله كقوله تعالى :

« يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » (١٢٠) .

وقول علي عليه السلام لرجل أخرجه الخوف الى القنوط لكثرة ذنوبه :

« أيا هذا ! يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك » . وماروي : « أنه

— صلى الله عليه وآله وسلم — لما قال : أو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا

ولبكيتكم كثيرا ولخرجتم الى الصعدات تلتمون صدوركم وتجأرون الى

ربكم . فهبط جبرئيل عليه السلام فقال : ان ربك يقول : لم تقنط عبادي ؟

فخرج عليهم ورجاهم وشوقهم » . وما ورد : « ان رجلا من بني اسرائيل

كان يقنط الناس ويشدد عليهم ، فيقول الله له يوم القيامة : اليوم أوبسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها .

(الثاني) ما ورد في الترغيب على خصوص الرجاء وكونه سبب النجاة كما ورد في أخبار يعقوب من « انه تعالى أوحى إليه أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لقولك :

« واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون » (١٢١) .

لهم خفت الذئب ولم ترجني ؟ ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر الى حظي ؟ » وقول أمير المؤمنين عليه السلام - لرجل قال عند النزاع أجدي أخاف ذنوبي وارجو رحمة ربي : « ما اجتمعنا في قلب عبد في هذا الموطن الا أعطاه الله ما رجاه وأمنه ما يخاف » (١٢٢) . وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك اذ رأيت المنكر ان تنكره ؟ فان لقنه الله حجته . قال : رب رجوتك وخفت الناس ، فيقول الله : قد غفرت لك » . وماروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : « ان رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي يا حنان يا منان ، فيقول الله لجبرئيل : اذهب فأخبري عبدي ، فيجيء به ، فيوقفه على ربه ، فيقول الله له : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول : شر مكان ، فيقول : رده الى مكانه . قال : فيسشي ويلتفت الى ورائه ، فيقول الله عز وجل : الى اي شيء تلتفت ؟ فيقول : لقد رجوت اليها بعد اذ اخرجتني منها ، فيقول الله تعالى : اذهبوا به الى الجنة » . وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « قال الله تعالى : لا ينكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لشوابي ، فانهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمالهم في عبادتي ، كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادي ، فيما يطلبون عندي من كرامتي ، والنعيم في جناتي ، ورفيع الدرجات العلى في جوارى ، ولكن برحمتي فليثقوا ، والى حسن الظن بي فليطمئنوا ، وفضلتي فليرجوا » (١٢٣) ،

(١٢١) يوسف ، الآية : ١٣ .

(١٢٢) روي احياء العلوم : ج ٤ ص ١٢٥ هذا الحديث عن النبي (ص) .

(١٢٣) في الكافي في (باب حسن الظن بالله عز وجل) تقديم وتأخير عما

هنا ، فقد جاء فيه : « وفضلتي فليرجوا والى حسن الظن بي فليطمئنوا » .

فإن رحمتي عند ذلك تدركهم ، ومني يبلغهم رضواني . ومغفرتي تلبسهم
عفوي . فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت . وعن أبي جعفر
عليه السلام قال : « وجدنا في كتاب علي (ع) أن رسول الله (ص) قال وهو
على منبره : والذي لا إله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة
إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين ،
والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء
ظنه به وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين ، والذي لا إله
إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن
الله كريم بيده الخيرات يستحيي^(١٢٤) أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به
الظن ثم يختلف ظنه ورجاءه ، فاحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه . »

(الثالث) ما ورد في استغفار الملائكة والأنبياء للمؤمنين كقوله تعالى :

« والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » (١٢٥) .

وقوله (ص) : « حياتي خير لكم وموتي خير لكم . أما حياتي فأسن
لكم السن وأشرع لكم الشرائع ، وأما موتي فإن أصلكم تعرض علي ،
فما رأيتموها حسنا حسنت الله عليه ، وما رأيتموها سيئا استغفرت الله لكم . »
(الرابع) ما ورد في تأجيل المذنب إلى أن يستغفر : كقول الباقر (ع) :
« إن العبد إذا أذنب أجل من غدوة أو ليل ، فإن استغفر لم يكتب عليه »^(١٢٦) .
وقول الصادق (ع) : « من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار ،
فإن قال : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأوبأ إليه ثلاث
مرات ، لم تكتب عليه » .

(الخامس) ما ورد في شفاعة النبي (ص) كقوله تعالى :

« ولسوف يعطيك ربك فترضى » (١٢٧) .

وقد ورد في تفسيره أنه لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار ،

(١٢٤) في الكافي في باب حسن الظن : ١ . يستحي .

(١٢٥) الشورى ، الآية : ٥ .

(١٢٦) روى الكافي في باب الاستغفار من الذنب ، هذا الحديث عن

الصادق عليه السلام .

(١٢٧) الضحى ، الآية : ٥ .

وقوله (ص) : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ، وكذا ما ورد في شفاعاة الأنسة والمؤمنين .

(السادس) ما ورد من البشارات للشيعة ومن عدم خلودهم في النار ، ومن أن حب النبي (ص) والعشرة الطاهرة ينجيهم من العذاب ، وإن فعلوا ما فعلوا . (السابع) ما دل على أن النار إنما أئدها الله لأعدائه من الكافرين ، وإنسا يخوف بها أوليائه ، كقوله تعالى :

« لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحته ظلل ذلك يخوف الله به عباده » (١٣٨) ، وقوله « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » (١٣٩) وقوله : « لا يصلها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى » (١٤٠) .

(الثامن) ما ورد في سعة عفو الله ومغفرته ووفور رآفته ورحمته كقوله : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » (١٤١)

وما روى في تفسير قوله تعالى :

« يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » (١٤٢) .

« أن الله أوحى إلى نبيه : أني أجعل حساب أمتك اليك ، فقال : لا يا رب! أنت خير لهم مني » (١٤٣) ، فقال : إذن لا أخزيك فيهم » . وما روى : « انه (ص) قال يوما : يا كريم العفو ! فقال جبرئيل : أتدري ما تفسير يا كريم العفو ؟ هو : انه يعفو عن السيئات برحمته ثم يبدلها حسنات بكرمه » (١٤٤) . وما ورد : أن العبد إذا أذنب فاستغفر : يقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي أذنب ذنباً ، فعلم انه له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ، اشهدكم أنني قد غفرت له . وما ورد في الخبر القدسي : « إنما خلقت الخلق ليربحوا علي » ، ولم أخلقهم لاربح عليهم » . وما ورد من « انه لو لم يذنبوا ، لخلق الله تعالى خلقا يذنبون ليغفر لهم » وقوله (ص) : « والذي نفسي بيده . الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » . وما ورد

(١٣٨) الزمر : الآية : ١٦ .

(١٣٩) آل عمران ، الآية : ١٣١ .

(١٤٠) الليل ، الآية : ١٥ - ١٦ .

(١٤١) الرعد ، الآية : ٦ .

(١٤٢) التحريم ، الآية : ٨ .

(١٤٣) في (أحياء العلوم : ج ٤ ص ١٢٨) هكذا : « أنت أرحم بهم مني »

وكذا بدل لا أخزيك : « لا أخزيك » .

(١٤٤) في (أحياء العلوم : ص ١٢٩ من ج ٤) هكذا : « هو أن عفا عن

السيئات برحمته بدلها حسنات بكرمه » .

من « انه سبحانه ليغفرن يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد »
حتى ان ابليس يتناول لها رجاء أن تصيبه « . والآيات والاخبار الواردة
في هذا المعنى متجاوزة عن حد التواتر .

(التاسع) ما دل على ان ابتلاء المؤمن في الدنيا بالبلايا والامراض كفارة
لذنوبه ، كقوله (ص) : «الحصى من قبيح جهنم ، وهي حظ المؤمن من النار» .
(العاشر) ما ورد في ان الايمان لا يضر معه عمل ، كما ان الكفر لا ينفع
معه عمل ، وفي أنه قد يغفر الله عبدا ويدخله الجنة لاجل مثقال ذرة من
الايمان أو عمل جزئي من الاعمال الصالحة .

(الحادي عشر) ما ورد في الترغيب على حسن الظن بالله ، كقوله (ص) :
« لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله » ، وقوله (ص) : « يقول
الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » . وقول الرضا (ع) :
« أحسن الظن بالله ، فإن الله عز وجل يقول : أنا عند ظن عبدي بي ، ان خيرا
فخير وان شرا فشر » . وقول الصادق (ع) : « حسن الظن بالله : الا
ترجو الا الله ، ولا تخاف الا ذنبك » . وقد تقدم بعض اخبار آخر في هذا
المعنى . ثم ايجاب حسن الظن للرجاء وجلبه له مسا لا ريب فيه .

(الثاني عشر) ما دل على ان الكفار أو النصاب يكونون يوم القيامة
فداء للمؤمنين أو الشيعة . كما روى انه (ص) قال : « امتي أمة مرحومة
لا عذاب عليها في الآخرة ، وعجل عقابها في الدنيا بالزلازل والفتن ، فإذا
كان يوم القيامة دفع الى كل رجل من امتي رجل من أهل الكتاب ، فقليل
هذا فداؤك من النار » . وعن أهل البيت عليهم السلام : « ان النصاب
يجعلون فداء لشيعتنا بظلمهم اياهم ووقعتهم فيهم » . وعن الصادق (ع) :
« سيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله ، بعد ان صان الولاية والتقية
وحقوق اخوانه ، ويوقف بازائه ما بين مائة واكثر من ذلك الى مائة الف
من النصاب ، فيقال له : هؤلاء فداؤك من النار ، فيدخل هؤلاء المؤمنون
الى الجنة واولئك النصاب الى النار ، وذلك ما قال الله تعالى :

« ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » (١٤٥) .

١٤٥١ الحجر ، الآية : ٢ .

في الدنيا منقادين للإمامة : ليجعل مخالفوهم من النار فداءهم » .
 وأما (الثاني) — اعني ما يدل على ان رجاء المغفرة والعفو والرحمة انما
 هو بعد العمل — فأكثر من ان يحصى ، كقوله تعالى :
 « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون
 رحمة الله » (١٤٦) . وقوله : « فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب
 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » (١٤٧) .

وقول النبي (ص) : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ،
 والاحق من اتبع نفسه هواها وتشى على الله الجنة » . وما روى عن
 الصادق (ع) انه قيل له : « قوم يعملون بالمعاصي ويقولون : نرجوا ، فلا
 يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت » فقال : « هؤلاء قوم يترجعون في الاماني
 كذبوا ليسوا براجين » (١٤٨) « ان » من رجا شيئا طلبه ، ومن خاف من شيء
 هرب منه » . وعن علي بن محمد ، قال : قلت له عليه السلام : ان قوما
 من مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون نرجوا ، فقال : « كذبوا ، ليسوا لنا
 بسوال ، أولئك قوم ترجحت بهم الاماني . من رجا شيئا عمل له ، ومن خاف
 شيئا هرب منه » . وعنه قال : « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا
 راجيا ، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو » .

وصل

(مواقع الخوف والرجاء وترجيح احدهما على الآخر)

قد عرفت ان الخوف والرجاء محسودان ، لكونهما باعثن على العمل
 ودواءين يداوى بهما امراض القلوب ، ففضل كل منهما انما هو بحسب ما
 يترتب عليه من فائدة العمل ومعالجة المرض .

وهذا يختلف باختلاف الاشخاص : فمن كان تأثير الخوف في بعثه على
 العمل اكثر من تأثير الرجاء فيه ، فالخوف له اصلح من الرجاء ، ومن كان
 بالعكس فبالعكس . ومن غلب عليه مرض الامن من مكر الله والاغترار به
 فالخوف له اصلح . ومن غلب عليه اليأس والقنوط ، فالرجاء له اصلح .

(١٤٦) البقرة ، الآية : ٢١٨ .

(١٤٧) الاعراف ، الآية : ١٦٩ .

(١٤٨) روي الحديث في الكافي (باب الرجاء) ، وليس فيه كلمة «ان» .

ومن انهلك في المعاصي ، فالخوف نه اُصلح . ومن ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه ، فالاصلاح نه ان يعتدل خوفه ورجاؤه .

والوجه في ذلك : ان كل ما يراد به المقصود ، ففضله انما يظهر بالاضافة الى مقصوده لا الى نفسه ، فلو فرض تساويهما في البعث على العمل ولم يغلب شيء من المذكورات ، فالاصلاح اعتدالهما ، كما قال امير المؤمنين عليه السلام لبعض ولده : « يا بني ! خف الله خوفا ترى انك ان اتيت به حسنات اهل الارض لم يتقبلها منك ، وارج الله رجاء كأنك لو اتيت بسيئات اهل الارض غفرها لك » . وقال البلقر عليه السلام : « ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران : نور خيفة ، ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ، وقد جمع الله سبحانه بينهما في وصف من اتنى عليهم : فقال : يدعون ربهم خوفا وطمعا ، وقال : يدعوننا رغبا ورهبا » . وعن الحارث بن المغيرة قال : قلت للصادق (ع) : ما كان في وصية لقمان ؟ قال : « كان فيها الاعاجيب ، وكان اعجب ما كان فيها ان قال لابنه : خف الله عز وجل خيفة لو جنته ببر الثقلين لمذبحك ، وارج الله رجاء لو جنته بذنوب الثقلين لرخصك » ، ثم قال عليه السلام : « كان ابي عليه السلام يقول : انه ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران : نور خيفة ، ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ، ولو وزن هذا لم يزد على هذا » .

وقال عليه السلام : « الخوف رقيب القلب ، والرجاء شفيع النفس ، ومن كان بالله غارفا كان من الله خائفا واليه راجيا ، وهما جناحا الايمان ، يطير العبد المخلوق بهما الى رضوان الله ، وعينا عقله ، يبصر بهما الى وعد الله ووعيده ، والخوف طالع عدل الله وناعى وعيده ، والرجاء داعي فضل الله . وهو يحيي القلب ، والخوف يميت النفس . . ومن عبد الله على ميزان الخوف والرجاء لا يضل ، ويصل الى مأموله ، وكيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته ، ولا له عمل يتوسل به استحقاقا ، ولا قدرة له على شيء ولا مفر ، وكيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز ، وهو غريق في بحر آلاء الله ونعمائه ، من حيث لا تحصى ولا تعد ، والمحجب بعبد ربه على الرجاء بشاهدة احواله بعين سهر ^(١٤٩) ، والزاهد يعبد على ^(١٤٩) هكذا في نسخ هذا الكتاب ونسخة البحار ، ولم نعتز على استعمال

الخوف (١٥١) .

وقد ظهر مما ذكر : ان الرجاء أصلح وأفضل في موضعين : (أحدهما) في حق من تقتصر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض ، وكان الرجاء باعثاً له على التشجير والنشاط للطاعات ، ومثله ينبغي ان يرجى نفسه نعم الله تعالى وما وعد الله به الصالحين في العليين ، حتى ينبعث من رجائه نشاط العباد (وثانيهما) في حق العاصي المنهك اذا خطر له خاثر التوبة ، فيقنطه الشيطان من رحمة الله ، ويقول له : كيف تقبل التوبة من مثلك ؟ فعند هذا يجب عليه ان يقصق قنوطه بالرجاء ، ويتذكر ما ورد فيه ، كقوله تعالى :

« لا تقنطوا من رحمة الله » (١٥١) . وقوله : « واني لغفار لمن تاب » (١٥٢) .

ويتوب ويتوقع المغفرة مع التوبة لا بدونها ، اذ لو توقع المغفرة مع الاصرار كان مغروراً . والرجاء الاول يقصق القنوط المانع من النشاط والتشجير ، والثاني يقطع القنوط المانع من التوبة .

فصل

(العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف)

العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف ، لأن اقرب العباد احبهم اليه ، والحب يغلب بالرجاء . واعتبر ذلك بسلكين يخدم أحدهما خوفاً من عقابه والآخر رجاء لعظائه ، ولذلك غير الله اقواما يظنون السوء بالله : قال :

« وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم » (١)

وقال : « وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا » (٢) .

وورد في الرجاء وحسن الظن ما ورد — كما تقدم — وفي الخبر :

« ان الله تعالى اوحى الى داود : احبني واحب من يحبني وحبيبي الى خلقي ،

كلمة (سهر) للمبالغة في معنى ساهرة .

(١٥٠) هذه الرواية نقلها في البحار الجزء الثاني من المجلد ١٥ في باب الخوف والرجاء عن مصباح الشريعة . وقد تقدم رأي صاحب البحار في مصباح الشريعة ص ١٢١ في تعليقنا . وهذه الرواية ظاهرة انها ليست من اسلوب كلام الامام — عليه السلام — .

(١٥١) الزمر ، الآية ٥٣ .

(١٥٢) طه ، الآية ٨٢ .

(٢) الفتح ، الآية : ١٢ .

(١) فصلت ، الآية : ٢٢ .

فقال : يا رب ! كيف أحبك الى خلقك ؟ قال : اذكرني بالحسن الجميل ،
واذكر آلائي واحساني ، وذكرهم ذلك ، فانهم لا يعرفون مني الا الجميل .
ورأى بعض الاكابر في النوم — وكان يكسر ذكر أبواب الرجاء — فقال :
« أوقفني الله بين يديه ، فقال : ما الذي حملك على ذلك ؟ فقلت : اردت
أن أحبك الى خلقك . فقال : قد غفرت لك » .
هذا مع ان الرجاء أفضل من الخوف للعبد بالنظر الى مطلقهما ، اذ
الرجاء مستقى من بحر الرحمة والخوف مستقى من بحر الغضب . ومن
لاحظ من صفات الله ما يقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب ،
وليس وراء المحبة مقام . واما الخوف فمستنده الالتفات الى الصفات التي
تقتضي الغضب ، فلا تمازجه المحبة كما زجتها للرجاء . نعم ، لما كانت
المعاصي والاعتقار على الخلق أغلب ، (لا) سيما على الموجودين في هذا
الزمان ، فالاصلاح لهم غلبة الخوف ، بشرط ألا يخرجهم الى اليأس وقطع
العمل ، بل يحثهم على العمل ويكدر شهواتهم ، ويزعج قلوبهم عن الركون
الى دار الغرور ، ويدعوهم الى التجافي عن عالم الزور ، اذ مع غلبة المعاصي
على الطاعات لا ريب في أصلحية الخوف . (لا) سيما أن الآفات الخفية :
من الشرك الخفي ، والنفاق ، والرياء ، وغير ذلك من خفايا الاخلاق الخبيثة
في أكثر الناس موجودة ، ومحبة الشهوات والحطام الدنيوي في بواطنهم
كامنة ، وأهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده ممكنة ، ومناقشات
الحساب ورد أعمالهم الصالحة لأسباب خفية محتملة ، فمن عرف حقائق هذه
الامور ، فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه ، وان
كان قوي القلب ثابت الجأش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه . وأما ان
يغلب رجاءه فلا ، بل غلبته انما هو من الاعتقار وقلة التدبر ، كما في غالب
الناس ، بل الاصلاح لهم غلبة الخوف ، ولكن قبل الاشراف على الموت ،
وأما عنده فالاصلاح لهم غلبة الرجاء وحسن الظن ، لان الخوف جار مجرى
السوط الباعث على العمل ، وقد انقضى وقته ، وهو لا يطيق هنا أسباب
الخوف ، لأنها تقطع نياط قلبه وتعين على تعجيل موته . وأما روح الرجاء
فيقوى قلبه ويحبب اليه ربه الذي اليه رجاءه .

وينبغي ان لا يفارق أحد الدنيا الا محبا لله ، ليكون محبا للقائه ، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن أحب الله ولقاءه وعلم انه تعالى ايضا يحب لقاءه ، اشتاق اليه تعالى ، وكان فرحانا بالقدوم عليه ، اذ من قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته ، ومن فارق محبوبه اشتد عذابه ومحنته ، فسيما كان الغالب على القلب عند الموت حب الأهل والولد والمال كانت محابه كلها في الدنيا ، فكانت الدنيا جنة ، اذ الجنة هي البقعة الجامعة لجميع المحاب ، فكان موته خروجا عن الجنة وحيلولة بينه وبين ما يشتهي . وهذا أول ما يلقاه كل محب للدنيا ، فضلا عما أعد الله له من ضروب الخزي والنكال والسلاسل والاعلال . واما اذا لم يكن له محبوب سوى الله وسوى معرفته وحبه وانسه ، فالدنيا وعلائقها شاغلة له عن المحبوب ، فالدنيا أول سجنه ، اذ السجن هي البقعة المانعة عن الوصول الى محابه ، فسوته خلاص له من السجن وقدم على المحبوب ، ولا يخفى حال من خلاص من السجن وخلي بينه وبين محبوبه ، وهذا أول ابتهاج يلقاه من كان محبا لله غير محب للدنيا وما فيها ، فضلا عما أعد الله له مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

فصل

(مداواة الناس بالخوف او الرجاء على اختلاف امراضهم)

قد عرفت ان المحتاج الى تحصيل دواء الرجاء من غلب عليه اليأس فترك العبادة ، او غلب عليه الخوف فأسرف فيها حتى أضر بنفسه وأهله . واما المتهمكون في طغيان الذنوب والمغرورون بما هم فيه من الفساد والخوف — كأكثر أبناء زماننا — فأدوية الرجاء بالنسبة اليهم سموم مهلكة ، اذ لا يزداد سعادتهم لها الا تصاديا في طغيانهم وفسادا في فسادهم وعصيانهم . فواعظ الخلق ينبغي ان يعرف امراضهم وينظر الى مواقع غلظهم ، ويعالج كل علة بما يضادها لا بما يزيداها ، ففي مثل هذا الزمان ينبغي ألا يذكر لهم بواعث الرجاء ، بل يبانع في ذكر أسباب الخوف ، لنلا يهلكهم ويرددهم بالكلية ، ولا يقصد بسوخطه استمالة القلوب وتوقع الثناء من الناس ، فينتقل الى الترغيب على الرجاء لكونه أخف على القلوب والأذنة عند النفوس

فيهلك ويهلكهم ويضل ويضلهم *

وبالجملة : الطريق الى تحصيل الرجاء لمن يحتاج اليه : أن يتذكر الآيات والاعبار المتواترة الواردة فيه وفي سعة رحمته ووفور عفوه ورافته — كما تقدم شطر منها — ثم يتأمل في لطائف نعمائه وعجائب آلائه لعباده في دار الدنيا ، حتى أعد لهم كل ما هو ضروري لهم في دوام الوجود ، بل لم يترك لهم شيئاً جزئياً يحتاجون اليه نادراً يفوت بفقده ما هو الاصلاح الاولى لهم من الزينة والجمال . فاذا لم تقصر العناية الالهية عن عباده في جميع ما يجب ويحسن لهم من المظف والاحسان في دار الدنيا — وهي حقيقة دار البلية والمحنة لا دار النعمة والراحة — ولم يرض ان يفوته شيء من المزايد والمزايا في الحاجة والزينة ، فكيف يرضى في دار الآخرة التي هي دار الفيض والجود بسياقهم الى الهلاك المؤبد والعذاب المخلد ، مع انه تعالى أخبر بأن رحمته سابقة على غضبه ؟! وأقوى ما يجلب به الرجاء ان يعلم ان الله تعالى خير محض لا شرية فيه اصلاً ، وفياض على الاطلاق ، وانما أوجد الخلق لانفاضة الجود والاحسان عليهم ، فلا بد ان يرحمهم ولا يقيهم في الزجر الدائم *

از خير محض جز فكوني نأيد خوش باش كه عاقبت نكو خواهد شد^(١)
ومنها :

صغر النفس

وهو ملكة العجز عن تحمل الواردات ، وهو من نتائج الجبن ، ومن خباثت الصفات . وتلزمه الذلة والمهانة ، وعدم الاقتحام في معالي الامور ، والمسامحة في النهي عن المنكر والامر بالمعروف ، والاضطراب بعروض ادنى شيء من البلايا والمخاوف . وقد ورد في الاخبار بأن المؤمن بريء عن ذلة النفس ، قال الصادق عليه السلام : « ان الله عز وجل فوض الى المؤمن أموره كلها ولم يفوض اليه أن يكون ذليلاً : أما تسمع الله تعالى يقول :

« والله العزة والرسوله وللمؤمنين » ؟ (٢)

(١) وحاصل معنى هذا البيت : ان الخير المحض لا يصدر عنه الا الجميل
فكن مطمئناً ان عاقبتك ستكون الى الجميل .
(٢) المنافقون ، الآية : ٨ .

فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ، ان المؤمن أعز من الجبل ، الجبل يستقل منه^(٣٦) بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء . وقال عليه السلام : « ان الله فوض الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه » . وقد وردت بهذا المضمون أخبار أخر . وعلاجه ما تقدم في معالجة الجبن .

وصل

(كبر النفس وصلابتها)

وضده (كبر النفس وصلابتها) ، وقد عرفت انه ملكة التحصيل لما يرد عليه كأننا ما كان . وقد دلت الاخبار على ان المؤمن ذو صلابة وعزّة ومهابة ، وكل ذلك فرع كبر النفس . قال الباقر عليه السلام : « المؤمن اصلب من الجبل » . وقال عليه السلام : « ان الله تعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال : العز في الدنيا والآخرة ، والقلع في الدنيا والآخرة ، والمهابة في صدور الظالمين » . وصاحب هذه الملكة لا يبالي بالكرامة والهوان ، ويتساوى عنده الفقر واليسار والغنى والاعسار ، بل الصحة والمرض والمدح والذم ، ولا يتأثر بتقلب الامور والاحوال . وهي ملكة شريفة ليست شرعية لكل وارده ولا يصل اليها الا واحد بعد واحد ، بل لا يحوم حولها الا اوحدى من أفاضل الحكماء ، أو المعبي قوي القلب من أمثال العرفاء . وطريق تحصيلها — بعد تذكر شرافتها — أن يتكلف في المواظبة على آثارها والاجتناب عما ينافيها . حتى تحصل بالتدريج .

تتميم

(الثبات أخص من كبر النفس)

قد عرفت ان الثبات أخص من كبر النفس ، وهو ملكة التحمل على الخوض في الاهوال ، وقوة المقاومة مع الشدائد والآلام ، بحيث لا يعتريه الانكسار ، وان زادت وكثرت . وضده الاضطراب في الاهوال والشدائد ،

(٣٦) تقدم في صفحة (٢٠٨) مضمون هذا الحديث ، ورجعنا فيه كلمة (يستقل) بدل (لا يستقل) وفسرناها ثم بعد التحقيق وجدنا ذلك الحديث المتقدم في اصول الكافي في باب صفات المؤمن بكلمة (يستقل) — بالقاف — وكذلك نسخ جامع السعادات هنا وهناك وجاء في البحار (الجزء الاول المجلد ١ — باب علامات المؤمن وصفاته ص ٥٩٦) في شرح هذا الحديث هكذا : « الجبل يستقل منه من القلة ، أي ينقص ويؤخذ منه بعضه بالفاس والمعول ونحوهما » .

ومن جملة الثبات الثبات في الايمان ، وهو الاطمئنان النفس في عقائدها ، بحيث لا يتزلزل فيها بالشبهات ، قال الله تعالى :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (٤٨).

وهذا الاطمئنان من شرائط كسب الكمال وفضائل الاعمال ، اذ ما لم تستقر النفس على معتقداتها في المبدأ والمعاد لم يحصل لها العزم البالغ على تحصيل ما يتوقف قائده عليها ، فمن ليس له هذا الثبات لا تجده ثابتا وموافقا على شيء من الاعمال الفاضلة ، بل هو :

« كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران » (٥)

والمتصف به مواظب لها دائما من غير فتور . وعدم هذا الثبات لعدم البصيرة الباطنة او لضعف في النفس . فوجوده يحصل من المعرفة وقوة النفس ، فهو من فضائل العاقلة وقوة الغضب ، وعدمه من رذائل اعدائها او كليهما . ومنها :

دناءة الهمة

وهو قصور النفس عن طلب معالي الامور وقناعتها باذانيها ، وهو من نتائج ضعف النفس وصغرها . وضده (علو الهمة) ، وهو ملكة السعي في تحصيل السعادة والكمال وطلب معالي الامور ، من دون ملاحظة منافع الدنيا ومضارها ، حتى لا يعتريه السرور بالوجدان ولا الحزن بالفقدان ، بل لا يبالي في طريق الطلب بالموت والقتل وامثالهما . وصاحب هذه الملكة هو المؤمن الحقيقي الشائق للموت ، والموت تحفة له ، واعظم سرور يصل اليه ، كما ورد في الاخبار . وهو الذي يقول :

آن مرد نیم کز عدمم بیم آید کان بیم مرا خوشتر از این بیم آید
جانی است مرا بعاریت داده خدا تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید (٦)

(٤) ابراهيم ، الآية : ٢٧ .

(٥) الانعام ، الآية : ٧١ .

(٦) الايات كلها لـ حافظ الشيرازي المتقدم ذكره . ومعنى اليمينين :

(لست بذلك الرجل الذي يخشى من فناء نفسه ، فان ما يخشى منه — وهو الموت — احسن عندي من نفس الخوف منه ، لان نفسي قد اعارنيها الله تعالى فعلى ان اسمها عندما يطلب تسليم العارية) .

ويقول :

مرک اگر مرداست گونزد من آي تا در آغوشش در آرم تنگ تنگ
من از آن عمری ستانم جاودان آن زمن دلقی ستانم رنگ رنگ (٧)
ويقول :

این جان عاريت که بحافظ سپرده دوست روزی رخس بیستم و تسلیم وی کنم (٨)
وهذه الملكة من نتائج كبر النفس وشجاعته : وهي أعظم الفضائل
النفسانية ، اذ كل من وصل الى المراتب العظيمة والامور العالية فانما وصل
اليها لأجلها ، اذ صاحبها لا يرضى بالمراتب الدنيا ، ويشعر لتحصيل المراتب
العالية والامور المتعالية ، وفي جوهر الانسان وجبلته ان يصل الى كل ما
يجتهد في طلبه :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (٩) .

من طلب الشيء ، وجد وجد . ومن افراد علو الهمة الشهامة . وهو
الحرس على اقتناء عظام الامور توقعا لجميل الذكر على مر الدهور .
ومنها :

عدم الغيرة والحمية

وهو الاهمال في محافظة ما يلزم محافظته : من الدين ، والعرض ،
والاولاد ، والاموال . وهو من نتائج صغر النفس وضعفها ، ومن المهلكات
العظيمة ، وربما يؤدي الى الديانة والقيادة . قال رسول الله (ص) : « اذا
لم يغر الرجل فهو منكوس القلب » . وقال (ص) : « اذا غر الرجل في
أهله أو بعض منأكحه من مملوكنه فلم يغر ، بعث الله اليه ملائرا يقال له
(القنندر) حتى يسقط على عارضة بابه ، ثم يمهله أربعين يوما ، ثم يهتك به :
ان الله غيور يحب كل غيور ، فان هو غار وغير وانكر ذلك فأكبره ، والا

(٧) معنى البيتين : (لو ان الموت رجل : فقل له : ياتيني حتى احتضنه
شوقا اليه ، والزهر لرا . وذلك لاني آخذ منه الحياة الخالدة وبأخذ مني هذه
الزخارف القانية للوراث) .

(٨) معنى البيت : ان هذه النفس الفارسية التي أمتها الحبيب عند حافظ
— ويعني نفسه — لابد ان أسلمها في يوم من الايام عند ما أرى وجه الحبيب
— يعني بالحبيب : الله تعالى — .
(٩) العنكبوت ، الآية : ٦٩ .

طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه ، فينزع الله منه بعد ذلك روح الايمان ، وتسميه الملائكة : الديوث » . وقال (ص) : « كان ابراهيم غيورا وانا تغير منه ، وجذع الله اذن من لا يغار على المؤمنين والمسلمين » . وقال امير المؤمنين عليه السلام : « يا أهل العراق ! نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، اما تستحيون ؟ » . وقال (ع) : « اما تستحيون ولا تغارون ، نساءؤكم يخرجن الى الاسواق ويأحسن العلوج ؟ » .

وصل

(الغيرة والحمية)

وضده (الغيرة والحمية) ، وهو السعي في محافظة ما يلزم محافظته ، وهو من نتائج الشجاعة وكبر النفس وقوتها ، وهي شرائع الملكات ، وبها تتحقق الرجولية والفحلية . والفاقد لها غير معدود من الرجال . قال رسول الله (ص) : « ان سعدا لغيور ، وانا تغير من سعد ، والله أعير مني » . وقال (ص) : « ان الله لغيور ، ولأجل غيرته حرم الفواحش » وقال : « ان الله يغار ، والمؤمن يغار » . وغيرة الله أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه . وقال الصادق عليه السلام : « ان الله تعالى غيور ويحب الغيرة ، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها » .

فصل

(الغيرة على الدين والحريم والاولاد)

مقتضى الغيرة والحمية في (الدين) أن يجتهد في حفظه عن بدع المبتدعين ، وانتحال المبطلين ، وقصاص المرتدين ، وإهانة من يستخف به من المخالفين ، ورد شبه الجاحدين ، ويسعى في ترويج ونشر أحكامه ، ويبانغ في تبين حلاله وحرامه ، ولا يتسامح في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومقتضى الغيرة على (الحريم) الا يتغافل عن مبادئ الامور التي تخشى غوائلها ، فيحفظهن عن أجناب الرجال ، ويسمعهن عن السخول في الاسواق قال رسول الله (ص) لفاطمة (ع) : « أي شيء خير للمرأة ؟ قالت : ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل . فضمها اليه ، وقال : ذرية بعضها من بعض » . وكان أصحاب النبي (ص) يسدون الثقب والكوى في الحيطان ، لئلا تطلع

النساء على الرجال . وقال (ص) : « من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار » . وما روى انه (ص) : أذن للنساء في حضور المساجد ، وقال « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ، فالظاهر انه كان مختصا بنساء عصره (ص) : لعلمه بعدم ترتب فساد على حضورهن فيها . والصواب اليوم ان يستن من حضور المساجد والذهاب الى المشاهد الا العجائز منهن ، للقطع بترتب الفساد والمعصية على خروج نساء هذا العصر الى أي موضع كان . وسئل الصادق (ع) عن خروج النساء في العيدين ، فقال : « لا ! لا ! الا العجوز عليها متقلاها » . يعني الخنثى . وفي رواية اخرى انه (ع) : « سئل عن خروج النساء في العيدين والجماعة » فقال : لا ! الا امرأة مسنة » . وبالجمل : من اطلع على أحوال نساء أمثال عصرنا يعلم أن مقتضى الغيرة ان يبالغ في حفظهن عن جميع ما يحتل ان يؤدي الى فتنه وفساد ، سواء كان في نفسه محرما ، كالنظر الى الرجال الاجانب واستماع كلامهم بلا ضرورة شرعية وارتكاب الملاهي المحرمة ، أولا ، كالخروج عن البيت بلا داع شرعي أو ضروري ، ولو الى المساجد والمشاهد المشرفة ومجامع تعزية مولانا ابي عبدالله الحسين عليه السلام ، اذ ذلك وان كان في نفسه راجحا الا ان الغالب عدم انفكاكه عما ينافي الغيرة والحمية على ما هو المشاهد في عصرنا ، فان أقل ما في الباب انه لا ينفك عن نظرهن الى الاجانب واستماع كلامهم ، بل عن نظرهم اليهن واستماع كلامهن ، وهذا خروج للطرفين الى الانحراف عن قانون العفة . مع إنا نعلم قطعا ان خروج أكثرهن لا يخلو عن غرض فاسد أو مرجوح ، وما أقل فيهن ان يكون خروجها الى أحد المواضع المذكورة لمحض القرية والثواب . فالصواب ان يستن في أمثال هذا العصر عن مطلق الخروج ، الا الى سفر واجب ، كالحج ، او الى بيت عالم عادل لأخذ ما يجب عليهن من المسائل ، اذا لم يتسكن أزواجهن من أخذها وايصالها اليهن . نعم ، لو فرض خروجها الى أحد المشاهد أو الى مجمع تعزية من مجامع النساء بل الى مجمع العرس ، على نحو اطمأن الزوج منها وتيقن بعدم حدوث ما ينافي الغيرة وعدم ترتب فساد ومعصية وريبة عليه ، فالظاهر جواز الاذن بل رجحانه . وجميع ذلك انما هو في الثواب

من النساء ، وأما العجائز فلا بأس بخروجهن الى المواضع المذكورة ! ومقتضى
الغيرة ان يمتنع من استماع الكلمات الملهية والحكايات المهيجة للشهوة ،
وعن مجالسة العجائز اللاتي يحضرن مجامع الرجال وينقلن حكاياتهم وقصصهم
لانهن ناقصات العقل والايمان ، ومع ذلك شهوتهن في غاية القوة والغلبة ،
فاستساعهن لشيء من المذكورات يوجب ثوران الشهوة وهيجانها فيهن ،
فلما لم يكن فيهن قاهر العقل ومانع الايمان فربما أدى ذلك الى فساد عظيم .
ولذلك ورد في الاخبار منعهن عن تعلم سورة يوسف عليه السلام ، اذ
استساعهن لامثال القصة المذكورة فيها ربما أدى الى انحرافهن عن طريق
النعمة . قال أمير المؤمنين (ع) : « لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا
تقرؤنها ايها فان فيها الفتن . وعلسوهن سورة النور فان فيها المواقظ » .
وقال (ع) : « لا تحسبوا الفروج على السروج فتتهيجوهن للنجور » . وقال
رسول الله (ص) : « لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلسوهن
الغزل وسورة النور » .

وبالجملة : مقتضى العقل والتأمل ان يمتنع عن جميع ما يسكن ان يؤدي
الى فساد وريبة . وعن مبادئ الامور التي تخاف غوائلها ، وينبغي
لصاحب الغيرة ان يجعل نفسه مهيبا في نظرها ، حتى تكون منه على خوف
وحذر . ولا تظعن منه فتتبع هواها وما تقتضيه جبلتها ، وان يجعلها مشغولة
في كل وقت بأمر من الامور ، كتدبير المنزل واصلاح امر المعيشة ، او بكسب
من المكاسب ، حتى يكون لها دائما شغل شاغل ، ولا تكون فارغة عنه في
وقت من الاوقات ، اذ لو خلت عن الاشغال وتعطلت عن المهمات اوقعها
الشيطان في اودية الافكار الردية ، فتسيل الى الزينة والخروج والتفرج ،
والنظر الى اجانب الرجال ، والملاعبة والمضاحكة للنسوان ، فينجر امرها
الى الفساد . وينبغي ايضا لصاحب الغيرة ان يعطي امرأته ما تحتاج اليه من
القوت واللباس وسائر الضروريات ، حتى لا تضطر الى ارتكاب ما لا ينبغي
من الحركات والافعال توصلا الى أخذ شيء من ذلك من غير زوجها .

ثم ينبغي الا توقعه الغيرة في طرف الافراط فيبالغ في اساءة الظن والتعنّت
وتجسس البواطن ، فقد نهى رسول الله (ص) : « ان يتبع خورات النساء

وان يتعنت بهن » . وفي الخبر المشهور : « ان المرأة كالثعلب . ان اردت ان تقيسه كسرة » فدعه تستمتع به على عوج » . وقال (ص) : « من الغيرة غيرة يبغضها الله ورسوله » وهي غيرة الرجل على اهله من غير ريبة » . وقال امير المؤمنين (ع) : « لا تكثر الغيرة على اهلك فترمى بالسوء من اجلك » . وقال عليه السلام في رسالته الى الحسن (ع) : « اياك والتغابر في غير موضع الغيرة » فان ذلك يدعوهم الى السقم ، ولكن احكم امرهم فاذ رأيت عيبا فعجل التكبر على الصغير والكبير ، بأن تعاقب منهم البريئة فتعظم الذنب وتهون العيب » . وبالجسلة : لا ينبغي المباينة في التخصص والتفتيش اذ لا ينفع ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه ، فان بعض الظن اثم .
وأما مقتضى الغيرة على (الاولاد) : ان تراقبهم من اول امرهم ، فاستعمل في حضنة كل مولود له وارضاة امرأه صالحا لا كل الحلال . اذ الصبي الذي تكون اعضاؤه من اللبن الحاصل من غذاء حرام يسيل طبعه الى الخباثت ، لان طيبته العجنت من الخبث .

واذا بدأت فيه مخالفة التيسير فينبغي ان يؤدب بأدب الاخيار . ولما كان اول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي ان يؤدب فيه بأن يؤمر بالا يأخذ الا يمينه ، ويقول (باسم الله) عند آكله ، ويأكل مما يليه ، ولا يبادر الى الطعام قبل غيره ، ولا يحدق الى الطعام ولا الى من يأكل ، ولا يسرع في الاكل ، ويضع الطعام مضغاً جيداً ، ولا يطلع توبه ولا يده . ويتفجع عنده كثرة الاكل بأن يذم كثير الاكل ويشبه بالبهائم . ويمدح الصبي الذي يفتح بالقليل ، ويحبب اليه الاشارة بالطعام وقلة المبالاة به . والقناعة بساى طعام اتفق . ثم يؤدب في امر اللباس ، حتى لا يخرج فيه عن زي الابوار وأهل الورع ، فيحبب اليه ثياب القطن والبيض ، دون الابرسم الملون ، ويقرر عنده بأن ذلك شأن النساء والمخشين ، والرجال يستنكفون منه ، ويحفظ من الصبيان الذين تعودوا التنعم والترفة والزينة . ثم يؤدب في الاخلاق والافعال ويألم في ذلك ، لان الصبي اذا اهل في اول نشوه خرج في الاكثر ردى الاخلاق والافعال ، فيكون كذاباً ، حسوداً ، لجوجاً ، عنوداً سارقاً ، خائفاً ، ذاهكاً وفضولاً ، وربما صار مخشاً مائلاً الى التسلق

والفجور ، فينبغي أن يحفظ من قراءة السوء ، وهو الأصل في تأديبه . يسلم
إلى معلم دين صالح ، يعلمه القرآن وحديث الأخبار وحكايات الأبرار ،
لينعرس في نفسه حب الصالحين . ويحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر الصوفى
وأهله . اذ ذلك يقرى في قلبه بذر الفساد . وينبغي أن يعود الصبر والسكوت
إذا ضرب به المعلم ، حتى لا يكثر الصراخ والشغب ولا يستسفع بأحد حينئذ ،
ويذكر له أن ذلك ذاب الرجال والشجعان ، وأن كثرة الصراخ ذاب الماليك
والنسوان . وينبغي أن يؤذن له بعد الفراغ من المكتب باللعب المباح الجميل
حتى يستريح من تعب الأدب ، ولا يموت قلبه ، ولا ينقص ذكاه . ويعلم
محاسن الأخلاق والأفعال ، ويحجب عن خبايا الصفات ورذائل الاعمال
فيخوف من الحسد ، والعداوة ، والجبن ، والبخل ، والكبر ، والعجب
ويحذر من السرقة ، وأكل الحرام ، والكذب ، والغيبة ، والخيانة ، والفحش
واللعن ، والسب ، ولغو الكلام . . . وغير ذلك . ويرغب في الصبر ، والشكر ،
والتوكل ، والرضا ، والشجاعة ، والسخاء ، والصدق ، والتصيحة . . .
وغير ذلك من محاسن الأخلاق وفضائلها . ويسدح عنده الأخيار ويسدح
الأشرار ، حتى يصير الخير عنده محبوباً ، ويصير الشر عنده مبغوضاً .

وإذا بلغ سن التمييز ، يؤمر بالمبادرة والصلاة . وبالصوم في بعض
الأيام من شهر رمضان . ويعلم أصول العقائد وكل ما يحتاج إليه من حدود
الشرع . ومهما ظهر منه خلق جميل أو فعل محمود ، فينبغي أن يكرم عليه
ويجازى لاجل ما يفرح به ، ويسدح بين أظهر الناس . وأن يظهر منه فعل
قبيح مرة واحدة ينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ، ولا يظهر له أنه يتصور
أن يتجاسر أحد على مثله ، (لا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه ،
فإن اظهار ذلك ربما يفيد جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة بعد ذلك ، فإن
عاد ثانياً إلى مثله ، فينبغي أن يعاتب عليه سرا ويعظم الأمر فيه ، ويقال له :
أيالك أن يطلع على فعلك هذا أحد فتفتضح عند الناس . ولا يكثر العتاب
عليه حتى يسقط وقع الكلام من قلبه . وليكن الأب حافظاً هيئته في الكلام
والحركات معه . وينبغي للام أن تخوفه بالأب . وينبغي أن يمنع من كل
ما يفعله خفية ، فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح ، فإذا ترك يعود

فعل القبيح . ويعود الوقار والطمانية في المشي وسائر الحركات والافعال وعدم كشف اطرافه ، والتواضع والاكرام لكل من عاشره ، والتلطف معه في الكلام ، ويعلم طاعة والديه ، ومجلسه ، ومؤدبه ، وكل من هو اكبر سنا منه ، من قريب وبعيد ، ويعود النظر اليهم بعين التعظيم والجلالة وترك اللعب بين ايديهم . وينزع من الفخر على اقاربه بشيء مما تملكه نفسه او والده . ويخوف من أخذ شيء من الصبيان او الرجال ، او يذكر له ان الرفة في العطاء ، والاخذ لؤم وخسة ومهانة وذلة ، فانه ذاب الكلب ، اذ هو يتصبص في انتظار لقمة ، ويقبح عنده حب الذهب والفضة . ويحذر منها اكثر مما يحذر من الحيات والعقارب ، اذ آفة حبهما اكثر من آفة السوم وقد هلك لاجله كل من هلك العالم . ويعود الا يعضق في مجلسه . ولا يتسخط ، ولا ينشط ، ولا ينشأ بحضرة غيره ، ولا يستدير غيره . ولا يضع رجلا على رجل ، ولا يضرب كفه تحت ذقنه ، لانه دليل الكسل . ويعلم كيفية الجلوس والحركة والسكون . وينزع من النوم في النهار ، ومن التثعم في المفرش والملبس والمطعم . بل يعود الخشونة فيها حتى تصلب انضارؤه ، ولا يستنخف بدنه ، ويذكر له انها خلقت لدفع الضرر والالام لا لاجل اللذة وان الاطعمة ادوية يتقوى الانسان بها على عبادة الله ، وان الدنيا كلها لا اصل لها ولا بقاء لها ، وان الموت يقطع نعيمها ، وانها دار سر لا دار مقر . وان الآخرة هي دار القرار ومحل الراحة والملاذات ، والكييس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة . وينبغي ان يسع من كثرة الكلام ، ومن الكذب ، واليمين ولو كان صدقا ، ومن اللهو واللعب والسخرية وكثرة المزاح ، ومن أن يتتديء بالكلام ، ويعود ألا يتكلم الا جوابا ويقدر السؤال ، وان يحسن الاستماع مهما تكلم غيره من هو اكبر سنا منه ، وان يقوم لمن هو اكبر منه ، ويوسع له المكان ويجلس بين يديه .

فاذا تأدب الصبي بهذه الآداب في صغره صارت له بعد بلوغه ملكات راسخة ، فيكون خيرا صالحا . وان نشأ على خلاف ذلك ، حتى آلف اللعب والفحش ، والوقاحة ، والخرق ، وشره الطعام ، واللباس ، والتزين والتفاخر ببلغ وهو خبيث النفس كثيف الجوهر ، وكان وبالاً لوالديه ، وصدر منه

ما يوجب النصيحة والعار . فيجب على كل والد ألا يتساهل في تأديب ولده في حالة الصبا ، لأنه امانة الله عنده . وقلبه الظاهر جوهره نفيسة ساذجة من كل نقش وصورة . وقابل للخير والشر . وابواه يميلان به الى احدهما ، فان عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، وشاركه في ثوابه ابواه وكل معلم ومؤدب . ون عود الشر وأهل شقى وهلك ، وكان الوزر في رقبة ابيه أو من كان قيسا ووليا له .

ثم الصبية تؤدب بمثل ما مر . الا فيما يتفاوت به الصبي والصبية . فيستعمل ما يليق بها . ويجب السعي في جعلها ملازمة للميت ، والحجاب ، والوقار ، والعفة ، والحياء ، وسائر الخصال التي ينبغي ان تنصف بها النساء . ثم ينبغي ان يتفرس من حال الصبي انه مستعد لاي علم وصناعة ، فيجعل مشغولا باكتسابه ويمنع من اكتساب غيره . لئلا يضيع عمره ولا تترتب عليه فائدة ، اذ كل أحد ليس مستعدا لكل صناعة ، والا لاستغل الجميع بأشرف الصناعات . واختلاف الناس وتفاوتهم في هذا الاستعداد لتوقف فوام النوع وانتظام العالم عليه .

وأما الغيرة على (المال) ، فلا تظن انها ليست مسدوحة لسرعة فناء المال وعدم اعتناء الاخيار ، اذ كل انسان ما دام في دار الدنيا محتاج اليه ، وتحصيل الآخرة ايضا يتوقف عليه . اذ كسب العلم والعسل موقوف على بقاء البدن وهو موقوف على بدل مما يتحلل عنه من الاغذية والاقوات . فلا بد لكل عاقل ان يعتني بالمال ويجهد في حفظه وضبطه ، بعد تحصيله من المداخل الطبيعية والمكاسب المحسودة ، ومقتضى السعي في حفظه المعبر عنه بالغيرة عليه ألا يصرفه في مصرف لا تترتب عليه فائدة لآخرته أو دنياه ، كإفراقه للرياء والمنافرة والتضييف ، أو بذله على غير المستحقين بلا داع ديني أو دنيوي أو عادي ، أو تسكينه الظلمة والسارقين وأهل الخيانة من أخذ عيلانية أو سرا ، أو عدم مبالاة بتضييعه من غير أن يصل نفعه الى أحد ، أو اسرافه في بذله ، أو غير ذلك من المصارف التي ليست راجحة بحسب العقل والشرع ولا يعود اليه عوض في الآخرة والدنيا . بل مقتضى الغيرة عليه ان يصرف

جميع امواله في حياته في المصارف التي تعود فائدتها الى نفسه ، ولا يترك شيئا منها لوراثته الا للاختيار من اولاده ، اذ يقاؤهم بمنزلة بقائه ، ويشرب على وجودهم — مع حسن حالهم وعيشهم — جيل الذكر وجزيل الثواب له بعد موته . وكيف يرضى صاحب الغيرة ان يترك ماله الذي اتعب نفسه في اكتسابه وفنى عمره في تحصيله ويحاسب عليه في عرصات القيامة ، لزوج امراته ، فيأكله ويجامعها . وغاية رضى هذه المرأة الخبيثة التي ليست لها حمية ووفاء ولا لها مطلوب اهم من مقاربة الرجال ، ان يأكل هذا الرجل صفو ماله ليتقوى على مجامعتها ، وهذا محنة لا يتحمل مثلها اهل الديانة والقيادة ، فضلا عن صاحب الغيرة والحمية . وقس على ذلك تخليف الاموال لسائر الوراث الذين لا يعرفون الحقوق ، وليسوا من اهل الخير والصلاح والوفاء ، من اولاد السوء وأزواج البنات . وسائر الاقارب من الاخوان والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات . وهؤلاء وان لم يكونوا بشابة زوج امراته ، الا ان ترك الاموال لهم اذا لم يكونوا من اهل الخير والصلاح لا تضر له فائدة سوى الوزر والوبال وذكره بالسوء والشتم والفحش ، كما هو المشاهد في زماننا هذا .

ومنها :

العجلة

وهي المعنى الراتب في القلب . الباعث على الاقدام على الامور بأول خاطر ، من دون توقف واستبطاء في اتباعها والعمل بها . وقد عرفت انه من لوازم ضعف النفس وصغرها ، وهو من الابواب العظيمة للشيطان ، قد أهلك به كثيرا من الناس . قال رسول الله (ص) : « العجلة من الشيطان » والتأني من الله . وقد خاطب الله تعالى نبيه (ص) بقوله :

« ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يلقى اليك وحيه » (١٠) .

وقد روي : « انه لما ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين ابليس ، فقالت : أصبحت الاصنام قد نكست رؤوسها . فقال : هذا حادث قد حدث ،

مكانكم . فطار حتى جاء خافقي الارض ، فلم يجد شيئا ، ثم وجد شيسى عليه السلام قد ولد ، واذا الملائكة قد حفت حوله ، فرجع اليهم ، فقال : ان نبيا قد ولد البارحة . ما حصلت اثنى قط ولا وضعت الا وانا بعصرتك الا هذا : فابأسوا ان تعبد الاصنام بعد هذه الليلة ، ولكن اتنوا بني آدم من قبل العجلة والخفة » .

والظواهر في ذم العجلة أكثر من ان تحصى ، ولذلك اثنى بعض علماء العامة بالمنع من التعجيل لمن خاف فوت صلاة الجمعة . والسر في شدة ذمها : ان الاعمال ينبغي أن تكون بعد المعرفة والبصيرة ، وهما موقوفان على التأمل والمهلة ، والعجلة تمنع من ذلك ، فمن يستعجل في أمر يلقي الشيطان شره عليه من حيث لا يدري . والتجربة شاهدة بأن كل أمر يصدر على العجلة يوجب الندامة والخسران . وكل ما يصدر على الثاني والتثبث لا تعرض بعده ندامة ، بل يكون مرضيا ، وبأن كل خفيف عجول ساقط عن العيون ولا وقع له عند القلوب . والتأمل في الامور يعلم ان العجلة هو السبب الاعظم لتبديل نعيم الآخرة وملك الابد بخسائس الدنيا ومزخرفاتها .

وبيان ذلك : انه لا ريب في ان أحب المذات والذها للنفس هو العادة والاستيلاء ، لانها من صفات الربوبية التي هي مطلوبة بالطبع للنفس المجردة والسرفية : ان كل معلول من صنع خلقه ، ويناسبها في صفاتها وآثارها ، وغاية ابتهاجه ان يتصف بمثل كمالاتها ، ولذا قيل : « كل ما يصدر عن شيء لا يمكن ان يكون من جميع الجهات هو هو » ، ولا ان يكون من جميع الجهات ليس هو ، بل من جهة هو هو ومن جهة ليس هو » . وهذا معنى كلام قدماء الحكماء : (الممكن زوج تركيبي) . ولا ريب في ان جميع الموجودات معلولة للواجب سبحانه ، صادرة عن محض وجوده ومترشحة عن فيضه وجوده ، فهو غاية الكل والكل طالبة نحو كمالاته ، الا ان ما هو في سلسلة الصدور اليه أقرب واتواسطة بينهما أقل ، تكون مناسبة له اتم وشوقه الى الاتصاف بكماله أشد . ولا ريب في ان الذوات المجردة النورية التي هي من عالم الامر مقتبسة من مشكاة نوره ، فلها غاية القرب

اليه في سلسلة الصدور ، فتكون شديدة الشوق الى الاتصاف بنحو كماله .
والنفس الانسانية لكونها منها ومن عالم الامر — كما قال الله تعالى — :
« قل الروح من امر ربي » (١١) .

تكون مثلها في القرب اليه تعالى أو في المناسبة له . ففيها غاية الشوق
في الاتصاف بصفاته وكمالاته التي من جعلتها الغلبة والاستعلاء ، وليس ذلك
مذموماً اذ ينبغي لكل عبد ان يطلب ملكاً عظيماً لا آخر له ، وسعادة دائمية
لا تفاد لها ، وبقاء لا فناء فيه ، وعز لا ذل معه ، وأمان لا خوف فيه ،
وغنى لا فقر معه ، وكمالات لا نقصان فيه . وهذه كلها من أوصاف الربوبية
وطالبها طالب للملو والعز والكمال لا محالة .

فالمدموم من الرئاسة والاستيلاء انما هو الغلف الذي وقع للنفس بسبب
تغريز التعيين المبعد عن عالم الامر ، اذ حسدها على كونها من عالم الامر ،
فأضلها وأغواها من طريق العجلة ، فزين في نظره الملك القاني المشوب
بأنواع الآلام ، لكونه عاجلاً ، وحسد عن الملك المخلد الدائم الذي لا يشوبه
كدر ولا يقطعه قاطع ، لكونه آجلاً . والمسكين المخذول ابن آدم لما خلق
عجولاً راعياً في العاجلة لما جاء المطرود من عالم الامر ، وتوسل اليه بواسطة
العجلة التي في طبعه ، واستغواه بالعاجلة ، وأمال قلبه الى عدم الاعتناء
بالآجلة ، وزين له الحاضرة ، ووعدته بالمرور وباتسني على الله في باب الآخرة ،
فانخدع بمروره واشتغل بطلب ملك الدنيا ومزخرفاتها مع فنائها ، وترك
سلطنة الآخرة مع بقائها ، ولم يتأمل المسكين في أن ملك الدنيا ورئاستها
ليس كمالاً ولا علواً واستيلاءً في الحقيقة ، بل هو صفة تقض يصده عن
الكمال الحقيقي والرئاسة المعنوية . مثال ذلك : انه لا ريب في ان الحب
والعشق صفة كمال ، ولكن اذا وقع في موقعه . وذلك اذا كان المحبوب
شريعاً كاملاً في ذاته وصفاته ، فحب الله سبحانه أشرف الصفات الكمالية ،
وحب الجمادات وخسائس الحيوانات أخس الرذائل النفسية ، فكل من كان
جاهلاً بحقائق الامور ينخدع بمروره ، ويختار الملك العاجل القاني على

السلطنة الآجلة الباقية، وأما العالم الموفق فلا يتدلى بحبل غروره ، إذ علم
مداخل مكره ، فاعرض عن العاجلة واختار الآجلة .

ولما استطار مكر اللعين في كافة الخلق ، أرسل الله اليهم الانبياء ،
واشتغلوا بدعوتهم من الملك المجازي الذي لا أصل له ولا دوام ان سلم الى
الملك الحقيقي الذي لا زوال له أصلاً ، فنادوا فيهم :

« يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى
الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا
قليل » (١٢) .

وذموا من اختار العاجلة الفانية على الآخرة الباقية ، كما قال سبحانه:
« ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا » (١٣) . وقال :
« كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة » (١٤) .

فانعرض من بعثة الرسل ليس الا دعوة الخلق الى الملك المخلد ، ليكونوا
ملوكا في الآخرة بسبب القرب من الله تعالى ، ودرك بقاء لا فناء فيه ، وعز
لا ذل معه ، وقررة عين أخفيت لا يعلمها أحد . والشيطان يدعوهم من طريق
العجلة الى ملك الدنيا الفاني . تعلمه بأن ما سعى ملك الدنيا ، معانه لا يسلم
ولا يخلو عن المنازعات والمكدرات وطول الهموم في التدبيرات ، يفوت به
ملك الآخرة ، إذ الدنيا والآخرة ضربتان . بل يفوت به الملك الحاضر الذي
هو الزهد في الدنيا ، إذ معناه ان يسلك العبد شهوته وغضبه ، فينقاد ان
لباعث الدين وشارة الايمان . وهذا ملك بالاستحقاق ، إذ به يصير صاحبه
حرا ، وباستيلاء الشهوة يصير عبدا لبطنه وفرجه وسائر اعضائه ، فيكون
مسخرًا مثل البهيمة ، مملوكا يسخره زمام الشهوة ، أخذ المخفقة الى حيث
يريد ويهوى . فما أعظم اغترار الانسان ، إذ ظن انه ينال الملك بأن يصير
مملوكا ، وينال الربوبية بأن يصير عبدا . ومثل هذا هل يكون الا معكوسا
في الدنيا منكوسا في الآخرة ؟ فقد ظهر ان منشأ الخسران في الدنيا

(١٢) التوبة ، الآية : ٣٨ .

(١٣) الدهر ، الآية : ٢٧ .

(١٤) القيامة ، الآية : ٢٠ - ٢١ .

والآخرة هو العجلة .

والطريق في علاجها : أن يتذكر فسادها ، وسوء عاقبتها ، وإيجابها
للخفة والمهانة عند الناس ، وتأديتها إلى الندامة والخسران . ثم يتذكر شرافة
الوقار الذي هو ضده ، وكونه صفة الانبياء والاختيار ، فيوطن نفسه على
الآ يرتكب فعلا إلا بعد التأمل والمهلة ، ولا يترك الطمأنينة والسكون باطنا
وظاهرا في جميع أفعاله وسكناته ، فإذا فعل ذلك مدة ، ولو بالتكلف والتعمل ،
يصير ذلك عادة له ، فتزول عنه هذه الصفة ، وتحدث صفة الوقار والسكينة .

وصل

(الاناة والتوقف والوقار والسكينة)

ضد العجلة (الاناة)^(١) ، وهو المعنى الراتب في القلب ، الباعث على
الاحتياط في الامور والنظر فيها ، والتأني في اتباعها والعمل بها .
ثم (التوقف) قريب من التأني والاناة ، والفرق بينهما : ان التوقف
هو السكون قبل الدخول في الامور حتى يستبين له رشدها ، والتأني سكون
وطمأنينة بعد الدخول فيها ، حتى يؤدي لكل جزء منها حقه ، وضد
التوقف والتعسف .

و (الوقار) يتناول الاناة والتوقف كليهما ، فهو طمأنينة النفس وسكونها
في الاقوال والافعال والحركات قبل الدخول فيها وبعده . وهو من نتائج
قوة النفس وكبرها . وما قل من الفضائل النفسانية ان يبلغ مرتبته في الشرافة
ولذا يمدح به الانبياء والاصفياء ، وورد في الاخبار : « ان المؤمن متصف
به البتة » . فينبغي لكل مؤمن ان يتكلف آثاره في الحركات والافعال ،
حتى يصير بالتدريج ملكة ، وتكلف الطمأنينة في الافعال والحركات قبل ان
تصير ملكة يختص باسم الوقار ، وإذا صارت ملكة سميت سكينة ، اذ هي
طمأنينة الباطن ، والوقار الطمأنان الظاهر .

(١) في النسخ (الاناء) ، نصحناه كما هنا .

ومنها :

سوء الظن بالخالق والمخلوق

وهو من نتائج الجبن وضعف النفس ، اذ كل جبان ضعيف النفس
تدس نفسه لكل فكر فاسد يدخل في وهمه ويتبعه ، وقد يترتب عليه الخوف
والغم ، وهو من المهلكات العظيمة ، وقد قال الله سبحانه :

« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » (٢) .

وقال تعالى : « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم » (٣) . وقال : « وظننتم
ظن السوء وكنتم قوما بورا » (٤) .

وقال امير المؤمنين عليه السلام : « ضع امر اخيك على أحسنه حتى
يأتيك ما يغلبك منه . ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وانت تجد
لها في الخير محملا » . ولا ريب في ان من حكم بظنه على غيره بالشر ،
بعنه الشيطان على ان يغتابه او يتوانى في تعظيمه واکرامه ، او يقصر فيما
يلزمه من القيام بحقوقه ، أو ينظر اليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه .
وكل ذلك من المهلكات . على ان سوء الظن بالناس من لوازم خبث الباطن
وقذارته ، كما ان حسن الظن من علائم سلامة القلب وطهارته ، فكل من
يسئ الظن بالناس ويطلب غيوبهم وعثراتهم فهو خبيث النفس سقيم القواد
وكل من يحسن الظن بهم ويستر غيوبهم فهو سليم الصدر طيب الباطن ،
فالْمؤمن يظهر محاسن أخيه ، والمنافق يطلب مساويه ، وكل افاء يترشح بها فيه .
والسر في خبثاء سوء الظن وتحريره وصدوره عن خبث الضمير واغواء
الشيطان : ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب ، فليس لاحد ان
يعتقد في حق غيره سوءا الا اذا افكشف له ببيان لا يقبل التأويل ، اذ حينئذ
لا يمكنه ألا يعتقد ما شاهده وعلمه ، وأما ما لم يشاهده ولم يعلمه ولم
يسمعه وانما وقع في قلبه ، فالشيطان اتقاه اليه ، فينبغي ان يكذبه ، لانه
أفسق الفسقة . وقد قال الله :

(٢) الحجرات . الآية : ١٢ .

(٣) فصلت ، الآية : ٢٣ .

(٤) الفتح ، الآية : ١٢ .

((ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة)) (٥) .

فلا يجوز تصديق اللعين في نبأه ، وان حلف بقرائن الفساد ، ما احتمل التأويل والخلاف فلو رأيت علما في بيت أمير ظالم لا تظن ان الباعث طلب العظام المحرمة . لاحتمال كون الباعث اغاثة مظلوم . ولو وجدت رائحة الخمر في فم مسلم فلا تجزم بشرب الخمر ووجوب الحد ، اذ يمكن انه تضرع بالخمر ومجه وما شربه ، أو شربه اكرها وقهرا . فلا يستباح سوء الظن الا بما يستباح به المال وهو صريح المشاهدة ، أو قيام بينة فاضلة . ولو أخبرك عدل واحد بسوء من مسلم ، وجب عليك ان تتوقف في اخباره من غير تصديق ولا تكذيب ، اذ لو كذبتك لكنت خائنا على هذا العدل اذ ظننت به الكذب ، وذلك ايضا من سوء الظن ، وكذا ان ظننت به العداوة أو الحسد أو المقت لتتطرق لأجله التهمة ، فتزد شهادته ، ولو صدقته لكنت خائنا على المسلم المخبر عنه ، اذ ظننت به السوء ، مع احتمال كون العدل المخبر ساهيا ، أو التباس الامر عليه بحيث لا يكون في اخباره بخلاف الواقع آثما وفاسقا . وبالجملة : لا ينبغي ان تحسن الظن بالواحد وتسيء بالآخر ، فتذكر المذكور حاله على ما كان في السر والنجاب ، اذ لم ينكشف لك حاله بأحد التواطع ، ولا بحجة شرعية يجب قبولها ، وتحصل خبر العدل على امكان تطرق شبهة مجوزة للاخبار ، وان لم يكن مطابقا للواقع .

ثم المراد بسوء الظن هو عقد القلب وميل النفس دون مجرد الخواطر وحديث النفس ، بل الشك ايضا ، اذ المنهى عنه في الآيات والاخبار انما هو ان يظن ، والظن هو الطرف الراجح الموجب لميل النفس اليه . والامارات التي بها يتأثر العقد عن مجرد الخواطر وحديث النفس ، هو ان يتغير القلب منه عما كان من الالف والمحبة الى الكراهة والنفرة ، والجوارح عما كانت عليه من الافعال اللازمة في المعاشرات الى خلافها . والدليل على ان المراد هو ما ذكر ، قوله (ص) : « ثلاث في المؤمن لا تستحسن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن الا يحققه » أي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل ، لا في اللقب ولا في الجوارح .

ثم لكون سوء الظن من المهلكات ، منع الشرع من التعرض للتهمة ،
 سيئة نفوس الناس عنه ، فقال (ص) « اتقوا مواقع التهم » . وقال أمير
 المؤمنين عليه السلام : « من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من اساء به الظن » .
 وروى : « انه (ص) كان يكلم زوجته صفية بنت حيي ابن الخطب ، فمر به
 رجل من الانصار فدعاه رسول الله ، وقال : يا فلان ! هذه زوجتي صفية .
 فقال : يا رسول الله ! أفنظن بك الا خيرا ؟ قال : ان الشيطان يجري من
 ابن آدم مجرى الدم ، فخشيت ان يدخل عليك » . فانظر كيف اشفق رسول
 الله (ص) على دينه فحرسه ، وكيف علم الامة طريق الاحتراز عن التهمة ،
 حتى لا يظن العالم الورع المعروف بالتقوى والدين ان الناس لا يظنون
 به الا خيرا ، اعجابا منه بنفسه ، فان ما لا جزم بتحقيقه في حق سيد الرسل
 وأشرفهم ، فكيف يجزم بتحقيقه في حق غيره ، وان بلغ من العلم والورع ما
 بلغ . والسري في ذلك : ان الورع الناس وأفضلهم لا ينظر الناس كلهم اليه
 بعين واحدة ، بل ان نظر اليه بعضهم بعين الرضا ينظر اليه بعض آخر بعين
 السخط :

وعين الرضا عن كل عيب كلية ولكن عين السخط تبدي المساويا
 فكل عدو وحاسد لا ينظر الا بعين السخط ، فيكتم المحاسن ويطلب
 المساوي ، وكل شرير لا يظن بالناس كلهم الا شرا ، وكل معيوب مفتضح عند
 الناس يحب ان يقتضح غيره وتظهر عيوبه عندهم ، لان البلية اذا عمت
 هانت ، ولان يشتغل الناس به فلا تطول ألسنتهم فيه . فاللازم لكل مؤمن
 ألا يتعرض لموضع التهمة حتى يوقع الناس في المعصية بسوء الظن ، فيكون
 شريكا في معصيتهم ، اذ كل من كان سببا لمعصية غيره يكون شريكا له في
 هذه المعصية . ولذا قال الله تعالى :

« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » (٦) .
 وقال رسول الله (ص) : « كيف ترون من يسب ابويه ؟ فقالوا : هل
 من أحد يسب ابويه ؟ فقال : نعم ! يسب أبوي غيره فيسبون أبويه » .
 ثم طريق المعالجة في ازائه — بعد تذكر ما تقدم من فساد ما يأتي
 من فضيلة ضده — : انه اذا خطر لك خاطر سوء على مسلم ، لا تتبعه ،

ولا تحققه ، ولا تغير قلبك عما كان عليه بالنسبة اليه ، من المراجعة والتفقد والاكرام والاعتناء بسببه ، بل ينبغي أن تزيد في مراعاته واعظامه وتدعو له بالخير ، فإن ذلك يقنط الشيطان ويدفعه عنك ، فلا يلقي اليك خاطر سوء خوفا من اشتغالك بالدعاء وزيادة الاكرام . ومهما عرفت عشرة من مسلم فانصحه في السر ولا تبادر الى اغتيابه ، واذا وعظته فلا تعظه وافت مسرورا باطلاعك على عيبه ، لتتظر اليه بعين الحقارة ، مع انه يتظر اليك بعين التعظيم بل ينبغي ان يكون قصدك استخلاصه من الاثم ، وتكون محزوناً كما تحزن على نفسك اذا دخل عليك قصاص ، وينبغي ان يكون تركه ذلك العيب من غير نصيحتك أحب اليك من تركه بنصيحتك ، واذا فعلت ذلك جمعت بين أجر نصيحتك وأجر الحزن بنصيته وأجر الاعانة على آخرته .

وصل

(حسن الظن)

قد عرفت أن ضد سوء الظن بالخالق والمخلوق هو (حسن الظن بهما) . ولما كان الاول من لوازم ضعف النفس وصغرها ، فالثاني من نتائج قوتها وثباتها ، وفوائده أكثر من أن تحصى ، وقد تقدمت الفواهر الواردة في مدحه ، فينبغي لكل مؤمن ألا يأس من روح الله ، ولا يظن انه لا يرحمه ويعذبه ألبتة ولا يخلصه من العقاب ، وإن ما يرد عليه في الدنيا من البلاء والمصائب هو شر له وعقوبة ، بل ينبغي ان يعلم انه أرحم وأرفق به من والديه ، وإنما خلقه لأجل الفيض والجود ، فلا بد ان يرحمه في دار الآخرة ، ويخلصه من عذاب الابد ويوصله الى نعيم السرمد ، وما يرد عليه من المصائب والبلاء في دار الدنيا خير له وصلاح ، وذخيرة له في يوم المعاد .

وكذا لا يظن السوء والشر بالمسلمين ، ولا يحصلن ماله وجه صحيح من أعمالهم وأقوالهم على وجه فاسد ، بل يجب ان يحصل كل ما يشاهده من أفعالهم وحركاتهم على احسن الوجوه وأصحها ، ما لم يجزم بفساده ، ويكذب وهمه وسائر حواسه ، فيما ينهب اليه من المحامل الفاسدة والاحتمالات القبيحة المحرمة ، ويكلف نفسه على ذلك ، حتى يصير ذلك ملكة له ، فترفع عنه ملكة سوء الظن بالكلية . نعم ، الحمل على الوجه الصحيح على

تقدير عدم مطابقته للواقع ، لو كان باعثاً لضرر مادي أو فساد ديني أو عرضي ،
لزم فيه الحزم والاحتياط ، وعدم تعليق أموره الدينية والدينية عليه لئلا
يترتب عليه الضرر والاضرار ، وتلزمه الفضيحة والعار .
ومنها :

الغضب

وهو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل الى الخارج للعقلية ،
ومبدؤه شهوة الانتقام . وهو من جانب الافراط ، وإذا اشتد يوجب حركة
عنيفة ، يستلبيء لاجلها الدماغ والاعصاب من الدخان المظلم ، فيستر نور
العقل ويضعف فعله ، ولذا لا يؤثر في صاحبه الوعظ والنصيحة ، بل تزيده
الموعظة غلظة وشدة . قال بعض علماء الاخلاق : « الغضب شعلة نار اقتبست
من نار الله الموقدة ، الا انها لا تطلع الا على الاقنعة ، وانها لمستكنة في
قلوب النوراد استكنان الجبر تحت الرماد ، وتستخرجها حمية الدين من قلوب
المؤمنين ، او حمية الجاهلية والكبر الدفين من قلوب الجبارين ، التي لها
عرق الى الشيطان اللعين ، حيث قال :

« خلقتني من نار وخلقته من طين » (٧) .

فمن شأن الطين السكون والوقار ، ومن شأن النار التلظي والاستعار .
ثم قوة الغضب تتوجه عند ثورانها اما الى دفع المؤذيات ان كان قبل وقوعها ،
او الى التشفي والانتقام ان كان بعد وقوعها ، فشهوتهما الى أحد هذين
الامرين ولذتها فيه ، ولا تسكن الا به . فان صدر الغضب على من يقدر
ان ينتقم منه ، واستشعر باقتداره على الانتقام ، انبسط الدم من الباطن
الى الظاهر ، واحمر اللون ، وهو الغضب الحقيقي . وان صدر على من لا
يمكن ان ينتقم منه لكونه فوقه ، واستشعر باليأس عن الانتقام ، انقبض
الدم من الظاهر الى الباطن ، وحار جزئاً . وان صدر على من يشك في الانتقام
منه انبسط الدم تارة أو انقبض أخرى ، فيحمر ويصفر ويضطرب .

فصل

(الافراط والتفريط والاعتدال في قوة الغضب)

الناس في هذه القوة على افراط وتفريط واعتدال . فالافراط : ان تغلب هذه الصفة حتى يخرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما ، ولا ينبغي له فكرة وبصيرة . والتفريط : ان يفقد هذه القوة او تضعف بحيث لا يغضب عما ينبغي الغضب عليه شرعا وعقلا . والاعتدال : ان يصدر غضبه فيما ينبغي ولا يصدر في ما لا ينبغي . بحيث يخرج عن سياسة الشرع والعقل ، بل يكون تابعا لهما في الغضب وعدمه . فيكون غضبه وانماضه بأمرهما . ولا ريب في ان الاعتدال ليس مذموما ، ولا معدودا من الغضب . بل هو من الشجاعة . والتفريط مذموم معدود من الجبن والمهابة . وربما كان أخبث من الغضب . اذ الفاقد لهذه القوة لا حمية له ، وهو ناقص جدا . ومن آثاره عدم الغيرة على الحرم وصغر النفس ، والجور ، وتحصيل السذل من الاخساء ، والمداهنة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والفحشاء . ولذا قيل : « من استغضب فلم يغضب فهو حمار »^(٨) . وقد وصف الله خيار الصحابة بالحمية والشدة ، فقال :

« أشداء على الكفار » (٩)

وخطب نبيه (ص) بقوله :

« واغلظ عليهم » (١٠)

والشدة والغلظة من آثار قوة الغضب . ففقد هذه القوة بالكلية ، او ضعفها مذموم . وقد ظهر ان الغضب المعدود من الرذائل هو حد الافراط الذي يخرج عن مقتضى العقل والدين ، وحد التفريط وان كان رذيلة الا انه ليس غضبا ، بل هو ضد له معدود من الجبن ، وحد الاعتدال فضيلة وضد له ومعدود من الشجاعة ، فانحصر الغضب بالاول .

ثم الناس كما هم مختلفون في أصل قوة الغضب ، كذلك مختلفون في حدوده وزواله بسرعة وبطء ، فيكونان في بعضهم سريعين ، وفي بعضهم بطيئين

(٨) هذه الكلمة منسوبة للشافعي - على ما في احياء العلوم : ج ٢ ص ١٤٥

(٩) الفتح ، الآية : ٢٩ .

(١٠) التوبة ، الآية : ٨٣ .

وفي بعضهم يكون احدهما سريعا والآخر بطيئا ، وفي بعضهم يكون كلاهما
أو احدهما متوسطا بين السرعة والبطء ، وما كان من ذلك بإشارة العقل فهو
مدحود معدود من أوصاف الشجاعة ، وغير مذموم محسوب من آثار الغضب
أو الجبن .

فصل

(الغضب)

(الغضب) من المهلكات العظيمة ، وربما أدى الى الشقاوة الابدية ،
من القتل والقطع ، ولذا قيل : (انه جنون دفي) . قال امير المؤمنين (ع) :
« الحدة ضرب من الجنون ، لأن صاحبها يندم ، قال ثم يندم فجنونه
مستحكم » . وربما أدى الى اختناق الحرارة ، ويورث الموت فجأة . وقال
بعض الحكماء : « السفينة التي وقعت في اللجج الغامرة ، واضطربت
بالرياح العاصفة وغشيتها الامواج الهائلة ، أرجى الى الخلاص من الغضبان
المغتهب » . وقد ورد به اندم الشديد في الاخبار ، قال رسول الله (ص) :
« الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل » . وقال الباقر (ع) :
« ان هذا الغضب جبره من الشيطان توفد في قلب ابن آدم ، وان احدهم
اذا غضب احمرت عيناه وانتفخت اوداجه ودخل الشيطان فيه ، فاذا خاف
احدهم ذلك من نفسه فليلزم الارض ، فان رجز الشيطان ليذهب عنه
عند ذلك » . وقال الصادق عليه السلام : « وكان ابي عليه السلام يقول :
أي شيء أشد من الغضب ؟ ان الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ،
ويقتل المحصنة » . وقال عليه السلام (١١) : « ان الرجل ليغضب فنا
يرضى ابدا حتى يدخل النار » . وقال الصادق عليه السلام : « الغضب
مفتاح كل شر » . وقال عليه السلام : « الغضب مسحة لقلب الحكيم » .
وقال عليه السلام : « من لم يسلك غضبه لم يسلك عقله » .

ثم لما يلزم الغضب من الآثار المهلكة الذميمة ، والاغراض المضرة
الفيححة : انطلاق اللسان بالشتيم والسب ، واظهار السوء والشامة بالمساءة

(١١) أي : الباقر (ع) وقد روى هذه الاخبار المذكورة هنا الكافي في باب

الغضب ، فروى هذا الخبر عنه (ع) لامن الصادق (ع) .

وافشاء الاسرار وهتك الاستار والسخرية والاستهزاء ، وغير ذلك من قبيح الكلام الذي يستحي منه العقلاء ، وتوثب الاعضاء بالضرب والجرح والتزريق والقتل ، وتألم القلب بالحقد والحسد والعداوة والبغض ومما تلزمه الندامة بعد زواله ، وعداوة الاصدقاء ، واستهزاء الاراذل ، وشيئة الاعضاء ، وتغير المزاج ، وتألم الروح وسقم البدن ، ومكافأة العاجل وعقوبة الآجل . والعجب ممن توهم أن شدة الغضب من فرط الرجولية ، مع أن ما يصدر عن الغضب من الحركات القبيحة إنما هو أفعال الصبيان والمجانين دون الرجال والعاقليين ، كيف وقد تصدر عنه الحركات غير المنتظمة ، من التسم والسب بالنسبة إلى الشمس ، والقمر ، والسحاب ، والمطر ، والريح ، والشجر ، والحيوانات والجمادات ، وربما يضرب القنصة على الأرض ، ويكسر المائدة ، ويخاطب البهية والجماد كما يخاطب العقلاء ، وإذا عجز عن التشفي ، ربما مزق ثوبه ، ولطم وجهه ، وقد يعدو عدو المدهوش المتحير ، وربما اعتراه مثل الغشية ، أو سقط على الأرض لا يطيق النهوض والعدو . وكيف يكون مثل هذه الأفعال القبيحة من فرط الرجولية وقد قال رسول الله (ص) : « الشجاع من يملك نفسه عند غضبه » .

فصل

(إمكان إزالة الغضب وطرق علاجه)

قد اختلف علماء الاخلاق في إمكان إزالة الغضب بالكلية وعدمه . فقيل : قمع أصل الغضب من القلب غير ممكن ، لأنه مقتضى الطبع ، إنما الممكن كسر سورته وتضعيفه ، حتى لا يشتد هيجانه . وأنت خير بأن الغضب الذي يلزم إزالته هو الغضب المذموم ، إذ غيره مما يكون بإشارة العقل والشرع ليس غضبا فيه كلامنا ، بل هو من آثار الشجاعة ، والاتصاف به من اللوازم وإن أطلق عليه اسم الغضب أحيانا حقيقة أو مجازا ، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « كان النبي (ص) لا يغضب للدينا ، وإذا أغضبه الحق لم يصرفه أحد ، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له » . ولا ريب أن الغضب الذي يحصل لرسول الله (ص) لم يكن غضبا مذموما ، بل كان غضبا مدوحا يقتضيه منصب النبوة ، وتوجيه الشجاعة النبوية ، ثم الغضب

المذموم مسكن الزوال ، ولولا امكانه لزم وجوده للانبياء والاوصياء ، ولا ريب في بطلانه .

تم علاجه يتوقف على امور ، وربما حصل ببعضها :

(الاول) ازالة اسبابه المهيجة ، اذ علاج كل علة بحسم مادتها ، وهي : المعجب ، والفخر ، والكبر ، والقدرة ، والملجاج ، والمراء ، والمزاح ، والاستهزاء ، والتعيير ، والمخاصمة ، وشدة الحرص على فضول الجاه والاموال الثمينة . وهي باجتماعها اخلاق ردية مهلكة ، ولا خلاص من الغضب مع بقائها ، فلا بد من ازالتها حتى تسهل ازالته .

(الثاني) ان يتذكر قبح الغضب وسوء عاقبته . وما ورد في الشريعة من الذم عليه . كما تقدم .

(الثالث) ان يتذكر ما ورد من المدح والشواب على دفع الغضب في موارد ، ويتأمل فيما ورد من فوائد عدم الغضب ، كقول النبي (ص) : « من كف غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة » وقول الباقر عليه السلام : « مكتوب في التوراة : فيما فاجى الله به موسى : أمسك غضبك من ملكتك عليه اكف عنك غضبي » . وقول الصادق (ع) : « اوحى الله تعالى الى بعض انبيائه : يا ابن آدم ! اذكرني في غضبك اذكرك في غضبي . ولا أمحقك فيمن أمحق ، واذا ظلمت بسظيمة فارض باقتصاري لك . فان اقتصاري لك خير من اقتصارك لنفسك » . وقوله (ع) : « سمعت ابي يقول : اني رسول الله (ص) رجل بدوي ، فقال : اني اسكن البادية ، فعلمني جوامع الكلم . فقال : آمرك ألا تغضب . فأعاد الاعرابي عليه المائة ثلاث مرات ، حتى رجع الرجل الى نفسه ، فقال : لا اسأل عن شيء بعد هذا . ما امرني رسول الله (ص) الا بالخير » . وقوله عليه السلام : « ان رسول الله (ص) آتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ! علمني عظة اتعظ بها ، فقال له : انطلق ولا تغضب ، ثم عاد عليه ، فقال له : انطلق ولا تغضب ... ثلاث مرات » وقوله عليه السلام : « من كف غضبه ستر الله عورته » ... الى غير ذلك من الاخبار .

(الرابع) ان يتذكر فوائد ضد الغضب ، أعني الحلم وكظم الغيظ ،

وما ورد من المدح عليهما في الاخبار — كما يأتي — ويواظب على مباشرته ولو بالتكلف . فيتعلم وان كان في الباطن غضبانا ، واذا فعل ذلك مدة صار عادة مألوقة هينة على النفس ، فتقطع عنها اصول الغضب .

(الخامس) ان يقدم الفكر والروية على كل فعل أو قول يصدر عنه ، ويحافظ نفسه من صدور غضب عنه .

(السادس) ان يحترز عن مصاحبة ارباب الغضب ، والذين يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب . ويسمون ذلك شجاعة ورجولية ، فيقولون نحن لا نصبر على كذا وكذا ، ولا نحتمل من احد امرا . ويختار مجالسة اهل العلم ، والكاشفين الغيظ ، والعافين عن الناس .

(السابع) ان يعلم ان ما يقع انما هو بقضاء الله وقدره ، وان الاشياء كلها مسخرة في قبضة قدرته ، وان كل ما في الوجود من الله ، وان الامر كله لله ، وان الله لا يقدر له ما فيه الخيرة ، وربما كان صلاحه في جوعه أو مرضه ، أو فقره ، أو جرحه أو قتله ، أو غير ذلك . فاذا علم بذلك غلب عليه التوحيد ، ولا يغضب على احد . ولا يفتأذ عما يرد عليه ، اذ يرى — حينئذ — ان كل شيء في قبضة قدرته اسير . كالقلم في يد الكاتب . فكما ان من وقع عليه ملك بضرب عنقه لا يغضب على القلم ، فكذلك من عرف الله وعلم ان هذا النظام الجبلي صادر منه على وفق الحكمة والمصلحة ولو تغيرت ذرة منه عما هي عليه خرجت عن الاصلحية ، لا يغضب على احد . الا ان غلبة التوحيد على هذا الوجه كالكبريت الاحمر وتوفيق الوصول اليه من الله الاكبر . ولو حصل لبعض المتجردين عن جلباب البدن يكون كالبرق الخاطف ، ويرجع القلب الى الالتفات الى الوسائط رجوعا طبيعيا ، ولو تصور دوام ذلك لاحد تصور لفرق الانبياء ، مع ان التفاتهم في الجملة الى الوسائط مما لا يمكن انكاره .

(الثامن) ان يتذكر ان الغضب مرض قلب ونقصان عقل ، صادر عن ضعف النفس ونقصانها ، لا عن شجاعته وقوتها ، ولذا يكون المجنون أسرع غضبا من العاقل ، والمريض أسرع غضبا من الصحيح . والشيخ الهرم أسرع غضبا من الشاب ، والمرأة أسرع غضبا من الرجل ، وصاحب الاخلاق

السيئة والردائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل . فالرذيل يغضب شهوته إذا فاتته القصة . والبخيل يفتاظ لبخله إذا فقد الحبة . حتى يغضب لفقد أدنى شيء على أغر أهله وولده . والنفس القوية المتصفة بالفضيلة أجل شأنا من أن تتغير وتضطرب لمثل هذه الأمور . بل هي كالطود الشاهق لا تحركه العواصف ولذا قال سيد الرسل (س) : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . وإن شككت في ذلك فافتح عينيك وانظر إلى طبقات الناس الموجودين ، ثم ارجع إلى كتب السير والتواريخ ، واستمع إلى حكايات الماضين ، حتى تعلم : أن الحلم والعفو وكظم الغيظ شية الأنبياء والحكماء وأكابر الملوك والعقلاء . والغضب خصلة الجهلة والأغبياء .

(التاسع) أن يتذكر أن قدرة الله عليه أقوى وأشد من قدرته على هذا الضعيف الذي يغضب عليه ، وهو أضعف في جنب قوته القاهرة بمراتب غير متناهية من هذا الضعيف في جنب قوته . فليحذر : ولم يأمن إذا أمضى غضبه عليه أن يسخط الله عليه غضبه في الدنيا والآخرة . وقد روي : « أنه ما كان في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم ، إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : (ارحم المساكين ، واخش الموت . واذكر الآخرة) ، فكان يقرأها حتى يسكن غضبه » . وفي بعض الكتب الإلهية : « يا ابن آدم ! اذكرني حين تغضب اذكرك حين تغضب ، فلا أمحقك فيمن أمحق » (١٢) .

(العاشر) أن يتذكر أن من يسخط عليه غضبه ربما قوي وتشير لمقابلته ، وجرد عليه لسانه باظهار مآثبه والشساعة بمآثبه ، ويؤذيه في نفسه وأهله وماله وعرضه .

(الحادي عشر) أن يتفكر في السبب الذي يدعو إلى الغيظ والغضب فإن كان الخوف الذلة والمهانة والاتصاف بالعجز وصغر النفس عند الناس ، فليتبه أن الحلم وكظم الغيظ ودفع الغضب عن النفس ليست ذلة ومهانة ، ولم يصدر من ضعف النفس وصغرها ، بل هو من آثار قوة النفس وشجاعتها .

(١٢) روى الكافي في باب الغضب نفس هذا الحديث عن الصادق (ع) بهذه العبارة : « أنفي التوراة مكتوبا : يا ابن آدم ! اذكرني حين تغضب اذكرك عند غضبي ، فلا أمحقك فيمن أمحق ... » وقد تقدم مثله ص ٢٦١ .

وأضدادها تصدر من نقصان النفس وخورها . فدفع الغضب عن نفسه
لا يخرج من كبر النفس في الواقع ، ولو غرض خروجه به منه في أعين
جهلة الناس فلا يبالي بذلك . ويتذكر أن الاتصاف بالذلة والصغر عند بعض
أردان البشر أولى من خزي يوم المحشر والافتضاح عند الله الملك الأكبر .
وإن كان السبب خوف أن يفوت منه شيء مما يحبه ، فليعلم أن ما يحبه
ويغضب لفقده أما ضروري لكل أحد ، كالقوت والمسكن واللباس وصحة
البدن ، وهو الذي أشار إليه سيد الرسل — صلى الله عليه وآله وسلم —
بقوله : « من أصبح آمنا في سربه ، معافى في بدنه ، وله قوت يومه فكأنما
خبرت له الدنيا بحذافيرها » . أو غير ضروري لأحد ، كالجاه والمنصب
وفضول الأموال . أو ضروري لبعض الناس دون بعض ، كالكتاب للعالم ،
وأدوات الصناعات لأربابها . ولا ريب أن كل ما ليس من هذه الأقسام ضروريا
فلا يليق أن يكون محبوبا عند أهل البصيرة وذوي المرات ، إذ ما لا يحتاج
إليه الإنسان في العاجل لا بدله من تركه في الآجل . فإما بال العاقل أن يحبه
ويغضب لفقده ، وإذا علم ذلك لم يغضب على فقد هذا القسم البتة . وأما
ما هو ضروري لكل أو البعض ، وإن كان الغضب والحزن من فقده مقتضى
الطبع لشدة الاحتياج إليه . إلا أن العاقل إذا تأمل يجد أن ما فقد منه من
الاشياء الضرورية أن يمكن رده والوصول إليه يسكن ذلك بدون الغيظ
والغضب أيضا . وإن لم يمكن لم يسكن معها أيضا . وعلى أي حال بعد
التأمل يعلم أن الغضب لا أثر له سوى تألم العاجل وعقوبة الآجل ، وحينئذ
لا يغضب ، وإن غضب يدفعه عن نفسه بسهولة .

(الثاني عشر) أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغضب ، والحبيب يختار
ألبة ما يحب محبوبه ، فإن كان محبا لله فليطيق شدة حبه له غضبه .
(الثالث عشر) أن يتفكر في قبح صورته وحركاته عند غضبه ، بأن
يتذكر صورة غيره وحركاته عند الغضب .

تتميم

اعلم أن بعض المعالجات المذكورة يقتضي قطع أسباب الغضب وحسم
مواده ، حتى لا يهيج ولا يصدر ، وبعضها يكرر صورته أو يدفعه إذا صدر

وهاج . ومن علاجه عند الهيجان الاستعاذة من الشيطان ، والجلوس ان كان قائما ، والاضطجاع ان كان جالسا ، والوضوء أو الغسل بالماء البارد ، وان كان غضبه على ذي رحم فليدن منه وليس به ، فان الرحم اذا مست سكنت ، كما ورد في الاخبار (١٣) .

وصل

(فضيلة الحلم وكظم الغيظ)

قد عرفت ان الحلم هو طمأنينة النفس ، بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا يزعجه المكروه بسرعة . فهو الغد الحقيقي للغضب ، لانه المانع من حدوثه وبعد هيجانه لما كان كظم الغيظ مما يضعفه ويدفعه ، فمن هذه الحيثية يكون كظم الغيظ أيضا ضدا له . فنحن نشير الى فضيلة الحلم وشرافته ، ثم الى فوائد كظم الغيظ ومنافعه ، ليجتهد طالب ازالة الغضب في الاتصاف بالآل فلا يحدث فيه أصلا ، وبالتالي ، فيدفعه عند هيجانه . فنقول :

أما (الحلم) فهو اشرف الكسالات النفسية بعد العلم ، بل لا ينفع العلم بدونه أصلا ، ولذا كلما يمدح العلم أو يسأل عنه يقارن به ، قال رسول الله — صلى الله عليه وآله وسلم — : « اللهم أغثني بالعلم وزني بالحلم » . وقال — صلى الله عليه وآله وسلم — : « خمس من سنن المرسلين » وعد منها الحلم . وقال — صلى الله عليه وآله وسلم — : « ابتغوا الرفعة عند الله » . قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « تصل من قطعك وتعطي من حرمك ، وتحلم عن جهل عليك » . وقال — صلى الله عليه وآله وسلم — : « ان الرجل المسلم ليدرك بالعلم درجة الصائم القائم » . وقال — صلى الله عليه وآله وسلم — : « ان الله يحب الحيي الحليم ، ويبغض الفاحش البذي » . وقال — صلى الله عليه وآله وسلم — : « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من غسله : تقوى تحجزه عن معاصي الله ، وحلم يكف به السفه ، وخلق يعيش به في الناس » . وقال (ص) : « اذا جمع الخلائق يوم القيامة ، نادى مناد : اين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس — وهم يسير — فينطلقون سراعا الى الجنة ، فيلتقاهم الملائكة فيقولون : انا نراكم سراعا الى الجنة ؟ فيقولون : نحن أهل الفضل . فيقولون : ما

كان فضلكم ؟ فيقولون : كنا اذا ظلمنا مسبرنا ، واذا اسيء الينا عفونا ، واذا
جهل علينا حلمنا . فقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمين » وقال (ص) :
« ما اعز الله بجهل قط ، ولا اذل بحلم قط » . وقال امير المؤمنين (ع) :
« ليس الخير ان يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير ان يكثر عليك ويعظم
حلمك » . وقال علي بن الحسين (ع) : « انه لم يعجبني الرجل ان يدركه
حلمه عند غضبه » . وقال الصادق (ع) : « كفى بالحلم فاصرا » . وقال (ع) :
« واذا لم تكن حليما فنحلم » . وقال (ع) : « اذا وقع بين رجلين منازعة
تزل ملكان ، فيقول للسفيه منهما : قلت وقلت وانت اهل لما قلت ، وستجزي
بما قلت ، ويقولان للحليم منهما : صبرت وحلمت سيفخر لك ان اتست
ذلك » . قال (ع) : فان رد الحليم عليه ارتفع الملكان » . وبعث (ع) غلاما له
في حاجة فابطأ ، فخرج على اثره فوجده قائما ، فجلس عند رأسه يروحه
حتى اتبه ، فقال له : « يا فلان ! والله ما ذلك لك ! تمام الليل والنهار ،
لك الليل ولنا منك النهار » . وقال الرضا (ع) : « لا يكون الرجل عبدا
حتى يكون حليما » .

واما (كظم الغيظ) — فهو وان لم يبلغ مرتبة العلم فضيلة وشرافة ،
لأنه التحلم : أي تكلف الحلم ، الا انه اذا واطب عليه حتى صار متعادلا تحدث
بعد ذلك صفة العلم الطبيعي ، بحيث لا يصح الغيظ حتى يحتاج الى كظمه ،
ولذا قال رسول الله (ص) « انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم » . فمن لم يكن
حليما بالطبع لا بد له من السعي في كظم الغيظ عند هيجانه ، حتى تحصل له
صفة العلم . وقد مدح الله سبحانه كاضمي الغيظ في محكم كتابه ، وتورات
الأخبار على شرافته وعظم اجره . قال رسول الله (ص) : « من كظم
غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا » (١٤) . وقال
(ص) : « ما جرع عبد جرعة أعظم اجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه
الله تعالى » . وقال (ص) : « ان لجوهم بابا لا يدخله الا من شفى غيظه
بمعصية الله تعالى » . وقال — (ص) « من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه

(١٤) روى الحديث الكافي في باب كظم الغيظ عن ابي عبد الله (ع) .

دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق ، حتى يخبر من أي الحور شاء » (١٥)
 وقال - (ص) : « من أحب السبيل (١٦) إلى الله تعالى جرعتان : جرعة
 غيظ يردّها بعلم ، وجرعة مصيبة يردّها بصبر » وقال سيد الساجدين (ع)
 وما تجرعت جرعة أحب إلى من جرعة غيظ إلا كافي بها صاحبها . وقال الباقر
 عليه السلام : « من كظم غيظا وهو يقدر على امضائه ، حشا الله تعالى قلبه
 أمنا وإيمانا يوم القيامة » . وقال (ع) لبعض ولده (١٧) : « يا بني ما من شيء
 أقر لعين أهلك من جرعة غيظ غاقبتها صبرا ، وما سرّني أن لا يبدل نفسي حمر
 النعم » . وقال الصادق (ع) : « نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها ، فإن
 عظيم الأجر البلاء ، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم » . وقال (ع) : « ما من
 عبد كظم غيظا إلا زاده الله - عز وجل - عزوا في الدنيا والآخرة » وقد قال
 الله - عز وجل - :

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (١٨)
 وأثابه الله مكان غيظه ذلك . وقال أبو الحسن الأول (ع) : « اصبر
 على أعداء النعم ، فإنك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه »
 ومنها :

الانتقام

بمثل ما فعل به ، أو بالأزيد منه - وإن كان محرما ممنوعا من الشريعة
 وهو من نتائج الغضب ، إذ كل انتقام ليس جائزا ، فلا يجوز مقابلة الغيبة
 بالغيبة ، والفحش بالفحش ، والبهتان بالبهتان ، والسعاية إلى الظلمة بمثلها .
 وهكذا في سائر المحرمات . قال سيد الرسل (ص) : « إن امرؤ غيرك
 بمافيك فلا تغيره بمافي » . وقال (ص) : « المستبان شيطانان يتهاوران » . وقد

(١٥) صححنا هذا الحديث على ما في البحار الجزء الثاني من المجلد ١٥
 في باب العلم ، رواه عن جامع الأخبار الشيخ الجليل الحسن بن فضل الطبرسي
 وفيه اختلاف كثير عما في نسخ جامع السعادات .
 (١٦) كذا وجدنا الحديث في البحار والكاظم ونسخ جامع السعادات .
 والظاهر أن الأصح : السبيل .

(١٧) في الكافي في باب كظم الغيظ روي هذا الحديث هكذا : « عن أبي
 جعفر (ع) قال : قال لي أبي : يا بني ! ما من شيء . . . » إلى آخر الحديث ،
 فالقائل هو سيد الساجدين لا الباقر - عليهما السلام - .
 (١٨) آل عمران ، الآية : ١٣٤ .

ورد : أن رجلاً شتم أبا بكر بحضرة النبي (ص) وهو ساكت ، فلما ابتدأ ليتنصر منه ، قام رسول الله (ص) وقال مخاطباً له : « ان الملك كان يجيب عنك ، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان ، فلم يكن للمجلس في مجلس فيه الشيطان » .

فكل فعل أو قول يصدر من شخص بالنسبة الى غيره ظلماً ، ان كان له في الشرع قصاص وغرامة ، فيجب الاعتدال عنه ، وان كان العقو عن الجائر أيضاً أفضل وأولى وأقرب الى الورع والتقوى ، وان لم يرد له بخصوصه من الشرع حكومة معينة ، وجب أن يقتصر في الانتقام وما يحصل به التشفي على ما ليس فيه حرمة ولا كذب ، مثل أن يقابل الفحش والذم وغيرهما من الأذي التي لم يقدر لها في الشرع حكومة معينة ، بقوله : يا قليل الحياء . ويأسي ، الخلق . ويأصفيق الوجه وامثال ذلك ، اذا كان متصفاً بها ومثل قوله : جزاك الله وانتقم منك . ومن أنت ؟ وهل أنت الا من بنى فلان ومثل قوله : يا جاهل . وبأحق . وهذا ليس فيه كذب مطلقاً ، اذ ما من أحد الا وفيه جهل وحس ، (أما الأول) فظاهر ، (واما الثاني) فلما ورد من أن الناس كلهم حمقى في ذات الله .

والدليل على جواز هذا القدر من الانتقام ، قول النبي (ص) « المستبان ما قالا فعلى البادي » منهما حتى يعتدي المظلوم » (١٩) وقول الكاظم (ع) في رجلين يتساويان : « البادي » منهما أظلم ، ووزر ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم » (٢٠) . وهما يدلان على جواز الانتصار لغير البادي ، من دون وزر ما لم يتعد ، ومعلوم ان المراد بالسبب فيهما امثال الكلمات المذكورة دون الفحش والكلمات الكاذبة ، ولا ريب في ان الاقتصار على مجرد ماوردت به الرخصة بعد الشروع في الجواب مشكل ، ولعل السكوت عن اصل الجواب وحالة الانتقام الى رب الارباب أسير وأفضل ، ما لم يؤد الى فتور الحيق والغيرة اذ أكثر الناس لا يقدر على ضبط نفسه عند فور الغضب ، لاختلاف حالهم في حدوث

(١٩) صححنا الحديث على ما في احياء العلوم ، ج ٣ ص ١٠٦ ، وعلى نسختنا الخطية . وفي المطبوعة : « حتى يعتذر الى المظلوم » .
(٢٠) صححنا الحديث على ما في اصول الكافي في باب السفه . وفي نسختنا الخطية والمطبوعة : « ما لم يعتذر الى المظلوم » .

الغضب وزواله قال رسول الله (ص): «ألا انبني آدم خلقوا على طبقات شتى منهم بطيء الغضب سريع النفي، ومنهم سريع الغضب سريع النفي، فذلك بتلك. ومنهم سريع الغضب بطيء النفي، ومنهم بطيء الغضب بطيء النفي، ألا وإن خيرهم البطيء الغضب السريع النفي، وشرهم السريع الغضب البطيء النفي». وقد ورد في خبر آخر: «إن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، فهذه بتلك».

ثم طريق العلاج في ترك الانتقام: أن يتنبه على سوء عاقبته في العاجل والأجل، ويتذكر فوائد تركه، ويعلم أن الحوالة إلى المنتقم الحقيقي أحسن وأولى، وإن انتقامه أشد وأقوى، ثم يتأمل في فوائد العفو وفضيلته، كما يأتي

وصل

(العفو)

ضد الانتقام (العفو)، وهو إسقاط ما يستحقه من قصاص أو غرامة، ففرقه عن الحلم وكظم الغيظ ظاهر، والآيات والأخبار في مدحه وحسنه أكثر من تحصى، قال الله تعالى سبحانه:

« خذ العفو وأمر بالعرف » (٢١) . وقال « وليعفوا وليصفحوا » (٢٢).

وقال: « وأن تعفوا أقرب للتقوى » (٢٣).

وقال رسول الله (ص): « ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حائفا لحلفت عليهن: ما قصصت صدقة من مال فتصدقوا، ولا عفا رجل من مظلمة ينتهي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر » . وقال (ص): « العفو لا يزيد العبد الا عزا، فاعفوا يعزكم الله » . وقال (ص): لعقبة: « ألا أخيرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: فصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك » (٢٤) وقال (ص): « قال موسى: يارب أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفى » وقال سيد الساجدين (ع): « إذا كان يوم القيامة، جمع الله الأولين والآخرين في

(٢١) الاعراف: الآية: ١٩٩.

(٢٢) النور: الآية: ٢٢.

(٢٣) البقرة: الآية: ٢٣٧.

(٢٤) في أصول الكافي في باب العفو: « ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة: فصل من قطعك... » إلى آخر الحديث.

صعيد واحد ، ثم يتنادى مناد : أين أهل الفضل ؟ قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة ، فيقولون : وما فضلكم ؟ فيقولون : كنا نصل من قطعنا ، ونعطى من حرمانا ، ونعفو عن ظلمنا ، قال : فيقال لهم : صدقتم ، ادخلوا الجنة . وقال الباقر (ع) : « الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة » . وقال الصادق (ع) : « ثلاث من مكارم الدين والآخرة : تعفو عن ظلمك . . الى آخر الحديث وقال ابو الحسن (ع) « ما التقت فتنازعت الا نصر أحدهما عفوا » . وكفى للعفو فضلا وشرافة أنه من اجمل الصفات الالهية ، وقد يسدح الله تعالى به مقام الخضوع والتذلل ، قال سيد الساجدين عليه السلام : « أنت الذي سميت نفسك بالعفو ، فاعف عني » . وقال (ع) « أنت الذي عفوه أعلى من عقابه » .
ومنها :

العنف

وهو الغلظة والفظافة في الأقوال او الحركات أيضا ، وهو من نتائج الغضب ، وضده (الرفق) ، أي اللين فيهما ، وهو من نتائج الحلم . ولا ريب في ان الغلظة في القول والفعل ينفر الطباع ويؤدي الى اختلال امر المعاش والمعاد ، ولذلك نهى الله — سبحانه — نبيه عنه في مقام الارشاد ، وقال :
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » (٢٥) .

وروي عن سلمان : « انه قال : اذا أراد الله تعالى هلاك عبد نزع منه الحياء ، فاذا نزع منه الحياء ، لم يلقه الا خائنا مخونا ، واذا كان خائنا مخونا نزع منه الامانة ، فاذا نزع منه الامانة لم يلقه الا فظا غليظا ، فاذا كان فظا غليظا نزع منه ربة الايمان ، فاذا نزع منه ربة الايمان لم يلقه الا شيطانا ملعونا » .

ويظهر من هذا الكلام ان من كان من أهل الغلظة والفظافة فهو الشيطان حقيقة ، فيجب على كل عاقل ان يجتنب عن ذلك كل الاجتناب ، ويقدم التروي على كل ما يصدر عنه من القول والفعل ، ليحافظ نفسه عن التعنف والغلظة فيه ، ويتذكر ما ورد في فضيلة الرفق ، ويرتكب في حركاته ، ولو بالتكلف

الى ان يصير ملكة ، وتزول عن نفسه آثار العنف بالكلية .

وصل

(فضيلة الرفق)

الآخبار في فضيلة الرفق وفوائده أكثر من ان تحصى ، ونحن نشير الى شطر منها هنا ، قال رسول الله (ص) : « لو كان الرفق خلقا يرى ، ما كان فينا خلق الله شيء أحسن منه » . وقال (ص) : « ان الرفق لهم يوضع على شيء الا زانه ، ولا ينزع من شيء الا شانه » . وقال (ص) : « لكل شيء قتل ، وقفل الايمان الرفق » . وقال (ص) : « ان الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » ^(٢٦) . وقال (ص) : « ما اضطحب اثنان الا كان أعظمهما اجرا وأحبهما الى الله تعالى ، أرفقهما بصاحبه » . وقال (ص) : « الرفق يمن ، والخرق شؤم » . وقال (ص) : « من كان رفيقا في أمره قال ما يريد من الناس » . وقال (ص) : « اذا أحب الله أهل بيت ادخل عليهم الرفق » . وقال (ص) : « من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والآخرة » . وقال (ص) : « اذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق ، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله » . وقال (ص) : « أتدرون من يحرم على النار ؟ كل هين لين سهل قريب » . وقال الكاظم (ع) : « الرفق نصف العيش » . وقال عليه السلام لمن جرى بينه وبين رجل من القوم كلام : « ارفق بهم فان كفر احدكم في غضبه ، ولا خير فيمن كان كمره في غضبه » .

ثم التجربة شاهدة بان امضاء الامور وانجاح المقاصد موقوف على الرفق واللين مع الخلائق ، فكل ملك كان رفيقا بجنده ورعيته انتظم أمره ودام ملكه ، وان كان قظا غليظا اختل أمره وانقض الناس من حوله ، وزال ملكه وسلطانه في أسرع زمان . وقس عليه غيره من طبقات الناس من العلماء والامراء وغيرهم ، من ذوي المناصب الجليلة ، وارباب المعاملة والمكاسب ، واصحاب الصنائع والحرف .

(٢٦) روى هذان الحديثان في اصول الكافي ، في باب الرفق ، عن أبي جعفر الباقر — عليهما السلام — .

تكملة

(المداراة)

(المداراة) : قريب من الرفق معنى ، لاقها ملائمة الناس ، وحسن صحبتهم ، واحتمال أذاهم ، وربما فرق بينهما باعتبار تحصيل الأذى في المداراة دون الرفق ، وقد ورد في مدحها وفوائدها الدنيوية والآخرية أخبار كثيرة كقول النبي (ص) : «المداراة نصف الإيمان» ، وقوله (ص) : « ثلاث من ثم يمكن فيه لم يتم عمله : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل » وقوله (ص) : « أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بإداء الفرائض » * وقول الباقر عليه السلام : « في التوراة مكتوب : فيما فاجى الله - عز وجل - به موسى بن عمران عليه السلام : يا موسى ! اكنم مكتوم سري في سريرتك وأظهر في علايتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي .. الى آخر الحديث » (٢٧) . وقول الصادق عليه السلام : « جاء جبرئيل الى النبي (ص) فقال : يا محمد ! ربك يقرئك السلام ، ويقول : دار خلقي » . وقوله عليه السلام : « ان قوما من الناس قلت مداراتهم للناس فنفوا (٢٨) من قريش ، وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس ، وان قوما من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع .. ثم قال « من كف يده عن الناس ، فأبما يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدي كثيرة » .

ومنها :

سوء الخلق بالمعنى الاخص

وهو التضجر ، واقتباض الوجه ، وسوء الكلام ، وامثال ذلك . وهو

(٢٧) وتتمام الحديث في اصول الكافي في باب المداراة : « ولا تستسب لي عندهم باظهار مكتوم سري ، فتشرك عدوي وعدوك في سبي » . قال في الوافي : « ولا تستسب لي : أي لا تطلب سبي ، فان من لم يفهم السر سب من تكلم به ، فتشرك : أي تكون شريكا له ، لانك انت الباعث له عليه » .
(٢٨) هكذا في النسخة المطبوعة . وفي بعض نسخ الكافي المصححة « فاتفوا » ، وفي بعضها « فالفوا » . قال في الوافي : « فاتفوا » كأنه صيغة مجهول من الاتفة ، بمعنى الاستنكاف ، اذ لم يأت الاتفة بمعنى النفي . وفي بعض النسخ : فالفوا من الالتقاء ، ولعله الأصح .

ايضا من نتائج الغضب ، كما انضده — اعني (حسن الخلق بالمعنى الاخص) وهو ان تلتين جناحك ، وتطيب كلامك ، وتلقى أخاك بيشر حسن — من نتائج الحلم ، واكثر ما يطلق سوء الخلق وحسنه في الاخبار يراد به هذا المعنى ، ولا ريب في أن سوء الخلق مما يبعد صاحبه عن الخالق والخلق ، والتجربة شاهدة بأن الطباع منتفزة عن كل شيء الخلق ، ويكون دائما اضحوكة للناس ، ولا ينفك لحظة عن الحزن والالام ، ولذا قال الصادق عليه السلام : « من ساء خلقه عذب نفسه » ، وقد يعتريه لاجله الضرر العظيم . هذا كله مع سوء عاقبته في الآخرة وادائه الى العذاب الابدي ، ولذا ورد به الذم الشديد من الشريعة . قال رسول الله (ص) : « لما خلق الله الايمان قال : اللهم قوّني ، فقواه بحسن الخلق والسخاء . ولما خلق الله الكفر قال : اللهم قوّني ، فقواه بحسن الخلق والسخاء . ولما خلق الله الكفر قال : اللهم قوّني . فقواه بالبخل وسوء الخلق » . وروي انه قيل له (ص) : « ان ثلاثة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها . قال : لا خير فيها ! هي من أهل النار » . وعنه (ص) : « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » ^(٢٩١) . وعنه (ص) : « ان العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم » . وعنه (ص) : « ابي الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة » قيل : فكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لانه اذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه » . وقال (ص) : « سوء الخلق ذنب لا يغفر » . وقال الامام جعفر بن محمد عليهما السلام : « اذا خلق الله العبد في أصل الخلق كافرا لم يست حتى يحبب الله اليه الشر ، فيقرب منه ، فابتلاه بالكبر والجبروب ، ففسى قلبه ، وساء خلقه ، وغلظ وجهه وفهر فحشه ، وقل حياؤه ، وكشف الله تعالى سره ، وركب المحارم ولم ينزع عنها ، ثم ركب معاصي الله ، وابغض طاعته ، ووثب على الناس لا يشبع من الخصومات ، فاسألوا الله العافية واطلبوها منه » . وقال بعض الاكابر : « لئن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب الي من ان يصحبني عابد »

(٢٩١) روى هذا الحديث اصول الكافي في باب سوء الخلق عن الصادق (ع)

ولكن جاء فيه « ليفسد العمل » بدل « يفسد العمل » .

سوء الخلق » .

وطرق العلاج في إزالته : أن يتذكر أولاً أنه يفسد آخرته ودينه ، ويجعله مشغولاً عند الخالق والخلق ، فيبعد نفسه لإزالته ، ثم يقدم التروي والتفكير عند كل حركة وتكلم ، فيحفظ نفسه عندهم ولو بالتحمل والتكلف . من صدور سوء الخلق ، ويتذكر ما ورد في مدح حسن الخلق الذي هو ضده — كما يأتي — ويواظب حتى يزول على التدريج آثاره بالكلية .

وصل

(طرق اكتساب حسن الخلق)

قد عرفت أن ضد هذه الرذيلة (حسن الخلق بالمعنى الخاص) ، فمن معالجاتها أن يواظب عليه حتى ترتفع آثارها بالكلية . وأقوى البواعث على اكتسابه والمواظبة عليه أن يتذكر ما يدل على شرافته ومدحه عقلاً وتقلاً . أما حكم العقل على مدحه فظاهر لا يحتاج إلى بيان ، وأما النقل فالأخبار التي وردت به أكثر من أن تحصى ، ونحن نورد شئراً منها تذكراً لمن أراد أن يتذكر . قال رسول الله (ص) : « ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق » وقال : « يا بني عبدالمطلب ! انكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فالقوهم بطلاقة الوجه ، وحسن البشر » . وقال (ص) : « ان الله استخلص هذا الدين لنفسه ، ولا يصلح لدينكم الا السخاء وحسن الخلق ، ألا فزينوا دينكم بهذا » . وقال (ص) : « حسن الخلق خلق الله الاعظم » . وقيل له (ص) : أي المؤمنين أفضلهم إيماناً ؟ قال : « أحسنهم خلقاً » . وقال (ص) : « ان أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً » . وقال (ص) : « ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فلا يعتد بشيء من علمه : تقوى تحجزه عن محارم الله ، وحلم يكف به السيئة ، وخلق يعيش به في الناس » . وقال (ص) : « ان الخلق الحسن يسير الخطيئة ، كما تميت الشمس الجليلد »^(٣٠) وقال (ص) : « ان العبد ليبلغ بحسن خلقه

(٣٠) روى هذا الحديث في الكافي في باب حسن الخلق عن أبي عبد الله الصادق (ع) ، وفي نهاية ابن الأثير : « في الحديث : حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليلد » ، ويذيب بمعنى يميت .

عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل : والله يضعف العبادة » . وقال (ص) :
 لأم حبيبة : « ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة » . وقال لها : بعدما
 سألتك ان المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتسوت ويسوتان ويدخلان الجنة
 لأيهما هي ؟ — : « انها لأحسنهما خلقا » . وقال (ص) : « ان حسن الخلق
 يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم » (٣١) . وقال (ص) : « أكثر ما يلج به
 امتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق » . وقال (ص) : « أفاضلكم أحسنكم
 أخلاقا ، الموطئون أكنافا » (٣٢) الذين يأتون ويؤتون » . وقال أمير المؤمنين
 عليه السلام : « المؤمن مألوف ، ولا خير فليس لا يأت ولا يؤلف » . ولا
 ريب في ان سىء الخلق تنتشر عنه الطباع ، فلا يكون مألوفاً . وقال الامام
 أبو جعفر الباقر عليه السلام : « ان ائمة المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقا » ،
 وقال عليه السلام : « انى رجل رسول الله ، فقال : يا رسول الله ! اوصني
 فكان فيما اوصاه ان قال : (اتق الله بوجه منبسط) » . وقال الصادق
 عليه السلام : « ما يقدم المؤمن على الله — عز وجل — بعمل بعد الترافض
 أحب الى الله تعالى من ان يسمع الناس بحفقه » . وقال عليه السلام : « البر
 وحسن الخلق يعمران الديار ويريدان في الاعمار » . وقال عليه السلام :
 « ان الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من اثواب على حسن الخلق كما يعطي
 المجاهد في سبيل الله يقدو عليه ويروح » . وقال عليه السلام : « ثلاث من
 أتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة : الاتفاق من اقتراء ، والبشر لجميع
 العالم ، والانصاف من نفسه » . وقال عليه السلام : « منافع المعروف
 وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة ، والبخل وغيوس الوجه يبعدان
 من الله ويدخلان النار » .

ومن تأمل في هذه الاخبار ، ورجع الى الوجدان والتجربة ، وتذكر
 أحوال الموصوفين بسوء الخلق وحسنه ، يجد ان كل سىء الخلق بعيد من
 (٣١) هذا الحديث مروي في الثكافي في باب حسن الخلق عن ابي عبد الله
 عليه السلام .

(٣٢) قال المبرد في الكامل ص ٢ : « قوله (ص) : الموطئون أكنافاً مثل
 وحقيقته : ان التوطئة هي التدليل والنمهيذ . . . فاراد القائل بقوله : موطأ
 الاكناف ، ان ناحيته يتمكن فيها صاحبها غير مؤذي ولا قاب به موضع » .

الله ومن رحمته ، والناس يعضونه ويشسئون منه ، ولذا يحرم من برغم
وصلتهم ، وكل حسن الخلق محبوب عند الله وعند الناس ، فلا يزال محلا
لرحمة الله وفيوضاته ، ومرجعا للمؤمنين بإيصال نفعه وخيره اليهم ، واتجاج
مقاصده ومطالبه منهم . ولذلك لم يبعث الله سبحانه نبيا الا واتم فيه هذه
الفضيلة ، بل هي افضل صفات المرسلين واشرف اعمال الصديقين ، ولذا
قال الله تعالى لحبيبه مشيا عليه ومظهرا نعمته لديه :

(وانك لعلى خلق عظيم) (٢٢) .

ولعظم شرافته بلغ رسول الله (ص) فيه ما بلغ من غايته ، وتسكن على
ذروته وفهائته ، حتى ورد : « بينا رسول الله (ص) ذات يوم جالس في
المسجد ، اذ جاءت جارية لبعض الانصار وهو قائم (٢٤) فأخذت بطرف ثوبه
فقام لها النبي (ص) فلم تقل شيئا ولم يقل لها النبي (ص) شيئا ، حتى فعلت
ذلك ثلاث مرات ، فقام لها النبي (ص) في الرابعة ، وهي خلفه ، فأخذت
هدبة من ثوبه ثم رجعت ، فقال لها الناس : فعل الله بك وفعل (٢٥) حبست
رسول الله ثلاث مرات لا تقولين له شيئا ولا هو يقول لك شيئا ! ما كانت
حاجتك اليه ؟ قالت : ان لنا مريضا فارسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه
يستشفى (٢٦) بها ، فلما أردت أخذها رأيته قائما ، استحييت ان آخذها
وهو يراني ، وأكره ان أستأمره في أخذها ، فأخذتها » (٢٧) .

(٢٢) القلم ، الآية : ٤ .

(٢٤) قال في البحار - ج ١٥ في باب حسن الخلق ص ٢٠٧ - : « حال

عن بعض الانصار » أي أن القائم هذا البعض صاحب الجارية لا النبي (ص) .

(٢٥) قال في البحار - في الموضع المتقدم - : « كناية عن كثرة الدعاء

عليها بإيذائها النبي (ص) وهذا شائع في عرف العرب والعجم » .

(٢٦) قال في البحار - في الموضع المذكور ص ٢٠٨ - : « في بعض النسخ -

بل أكثرها - : ليستشفى » .

(٢٧) صححتنا الحديث على اصول الكافي في باب حسن الخلق ، وفي نسخ

جامع السعادات اختلاف كبير عما أنشاه ، وقد جاء في اصول الكافي في صدر

الحديث : « قال ابو عبد الله (ع) : فابحر حسن الخلق بسر ... ثم قال : الا

اخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة ؟ قلت : بلى ! قال : بينا

رسول الله ... الى آخر الحديث » .

ومنها :

الحقد

وقد عرفت انه اضرار العداوة في القلب، وهو من ثمره الغضب ، لأن الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال . رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا ، وهو من المهلكات العظيمة . وقد قال رسول الله (ص) : « المؤمن ليس بحقود » . والغالب ان الحقد يلزمه من الآفات : الحسد ، والهجرة ، والانقطاع عن المحقود ، وايداؤه بالضرب ، والتكلم فيه بما لا يحل : من الكذب ، والغيبة ، والبهتان ، وافشاء السر . وهتك السر ، واضهار العيوب ، والشتمات بما يصيبه من البلاء والسرور به ، والانسياط بظهور عثراته وهفواته ، والمحاكاة عنه بالاستهزاء والسخرية ، والاعراض عنه استعصارا له ، ومنع حقوقه من دين أو رد مظلة أو صلة رحم . وكل ذلك حرام يؤدي الى فساد الدين والدنيا . وأضعف مراقبه أن يحترز عن الآفات المذكورة ، ولا يرتكب لأجله ما يعصى الله به ، ولكن يستقله بالباطن ولا ينتهي قلبه عن بغضه .

وهو ايضا من الامراض المؤلمة للنفس ، المانعة لها عن القرب الى الله والوصول الى الملائكة الأعلى . ويسمى صاحبه عسا ينبغي ان يصدر عنه بالنسبة الى اهل الايمان : من المشاشة والرفق والتواضع والقيام بحوائجهم والمجالسة معهم والرغبة الى ائمانهم ومواساتهم . . . وغير ذلك . وهذا كله ما ينقص درجته في الدين . ويحول بينه وبين مراقبة المقربين .

ولما كانت حقيقته عبارة عن العداوة الباطنة ، فجميع الاخبار الواردة في ذم المعاداة تدل على ذمه ، كقول النبي (ص) : « ما كان جبرئيل ياتيني الا قال : يا محمد ! اتق شحناء الرجال وعداوتهم » . وقوله (ص) : « ما عهد اليّ جبرئيل قط في شيء ما عهد اليّ في معاداة الرجال » . وقول الصادق (ع) : « من زرع العداوة حصد ما بذر » . . . وقس عليها غيرها . وطريق العلاج في ازالته : ان يتذكر ان هذه العداوة الباطنة تؤلمه في العاجل ، اذ الحقود المسكين لا يخلو من التألم والهم لحظة ، ويعذبه في الآجل ، ومع ذلك لا يضر المحقود أصلا ، والعاقل لا يدوم على حالة تكون مضرة

لنفسه وناقعة لعدوه . وبعد هذا التذكر ، فليجتهد في ان يعامله معاملة احبائه . من مصاحبته بالانسيان والرفق . والقيام بحوائجه . وغير ذلك ؛ بل يخصه بزيادة البر والاحسان ، مجاهدة للنفس وارغاماً للشيطان ؛ ولا يزال يكرر ذلك حتى ترتفع عن نفسه آثار هذه الرذيلة بالكلية . ثم لما كان الحقد عبارة عن العداوة الباطنة . وحقيقتها اضرار الشر وكراهة الخير لمن يعاديه . فصدده (النصيحة) التي هي قصد الخير وكراهة الشر . لا المحبة — كما يتراءى في باديء الرأي — اذ هي ضد الكراهة دون العداوة — كما يأتي في محله — فمن معالجات الحقد ان يتذكر قوائد النصيحة ومدحها — كما يأتي — لينعش على ازالته .

ومنها :

العداوة الظاهرة

وهي من لوازم الحقد . لانه اذا قوى قوة لا يقدر معها على المجاملة أظهر العداوة بالمكاشفة . والايثار الواردة في ذمها كثيرة . وقد تقدم بعضها . وعلاجها كما تقدم في الحقد ، وضدها النصيحة الظاهرة . أشني فعلية الخير والصالح لا مجرد قصدتها فليكلف نفسه عليها حتى يصير ملكة له ويؤول ضدها .

ومنها :

الضرب والفحش واللعن والظعن

وهذه ناشئة غالباً عن العداوة والحقد . وربما صدرت من مجرد الغضب وسوء الخلق ، وربما صدر الفحش من الاعتقاد الخاسل من مخالطة انصاف ، وربما كان الباعث في بعض افرادها حب المال وفقد الممدود من رذائل قوة الشهوة ، الا ان الفاعل المباشر لهذه الامور هي القوة الغضبية ، أو النفس لهيجان قوة الغضب ، وان كان الهيجان حاصل بوساطة فعل قوة الشهوة . وعلى أي تقدير يكون من رذائل القوة الغضبية على قاعدتها ولذا أدرجناها تحتها فقط .

ثم لا ريب في كون هذه الامور مذمومة محرمة في الشريعة ، موجبة

لحبط الاعمال وخسران المال . وجسيع ما يدل على ذم الايذاء والاضرار يدل على ذمها . لكونها بعض افرادهما . والعقل والشرع متطابقان على شدة قبح كل واحد منها بخصوصه وايجابيه للفهلك :

أما (الضرب) — فلائنه لا ريب في ان ضرب مسلم بلا داع شرعي مسا يقبحه كل عاقل . ويذمه جميع طوائف العالم ، حتى نفاة الاديان . والاخبار الواردة في ذمه كثيرة ، وفي عدة منها : « ان من ضرب رجلا سوطا فضربه الله سوطا من النار » .

وأما (التفحش والسب وبذاءة اللسان) — فلا ريب في كونه صادرا عن خباثة النفس . قال رسول الله (ص) : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي » . وقال (ص) : « اياكم والتفحش » فان الله لا يحب التفحش والتفحش . وقال (ص) : « الجنة حرام على كل فاحش ان يدخلها » . وقال (ص) : « ان التفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء » وقال (ص) : « البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق » وروى : ان المراد بالبيان : كشف ما لا يجوز كشفه . وقال (ص) : « اربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى » . وعده منهم : رجلا يسيل فوه قيحا . وهو من كان في الدنيا فاحشا . وقال (ص) : « لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة منهم »^(٣٨) . وقال (ص) : « ان الله حرم الجنة على كل فاحش بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له : فانك ان فتشتهم تجدهم الا لغية^(٣٩) أو شرك شيطان » . وقال (ص) : « اذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فانه — لغية أو شرك شيطان » . وقال (ص) : « ان الله ليبغض الفاحش البذي والسائل الملحف » . وقال (ص) : « ان من شرار عباد الله من تكبره مجالسته لفحشه » . وقال (ص) : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمة معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » . وقال (ص) : « سباب المؤمن كالشرف على الهلكة » . وقال (ص) : « شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم » . وقال (ص) : « المتسابان

(٣٨) وفي بعض نسخ الكافي في باب السباب : « بينهم » بدل « منهم » .

(٣٩) قال في القاموس في مادة (غوى) : « ولدغية سويكر — اي زنية » .

فيكون معنى (لغية) اي (لزنية) .

شيطانان متعديان ومتهاتران » . وقال الصادق عليه السلام : « من علامات
شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما^(٤٠) قال ولا
ما^(٤١) قيل فيه » . وقال عليه السلام : « البدء من الجفاء ، والجفاء في
النار » . وقال عليه السلام : « من خاف الناس لسانه فهو في النار » .
وقال : « أن بعض خلق الله تعالى عبد اقضى الناس لسانه » . وعن الكاظم
عليه السلام في رجلين يتسابان : « فقال : البادي منهما أقلم ، ووزره
ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم »^(٤٢) .

(تنبيه) اعلم أن حقيقة الفحش هو التعبير عن الامور المستقبحة بالعبارة
الصريحة . ويجري أكثر ذلك في الفاظ الوقاع وآلاته وما يتعلق بها . قال
لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه ، وأهل الصلاح يتحاشون
من التعرض لها . بل يكونون عنها ويعبرون عنها بالرموز . قال بعض
الصحابة : « أن الله حيي كريم يعف ويكفى ، كنى باللس عن الجصاع » .
قالس ، والفلس ، والدخول ، والصحية ، كنايةات عن الوقاع ، وليست
بفاحشة ، وعنه عبارات فاحشة يستقبح ذكرها . وليس هذا يختص بالوقاع
بل الكناية بقضاء الحاجة عن التبول والتغوط أولى من لفظة التغوط والخراء
وغيرها ، وكذا التعبير عن المرأة ، فهذا أيضا مما يخفى ويستحي منه .
فلا ينبغي أن تذكر الفاظ الصريحة باللسان ، بل يكفى عنها ، فلا يقال :
قالت زوجك أو امرأتك ، بل يقال : قيل في الحجرة ، أو قيل من وراء
الستر ، وقالت أم الاولاد ، وامثال ذلك . وكذلك من به عيوب يستحي
منها ، فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها ، كالبرص والقروح والبطن ،
وامثال ذلك ، بل يكفى عنها بعبارات غير صريحة ، مثل العارض الذي
عرض وما يجري مجراه ، إذ التصريح بجميع ذلك داخل في الفحش .

ثم الفاظ الفحش لا ريب حينئذ في كونها محظورة بأسرها مذمومة
وإن كان بعضها أفحش من بعض ، فيكون اثمه أشد ، سواء استعمل في
الشتيم والايذاء أو لا يستعمل فيه ، بل في المزاح والهزل وغيرهما . وحينئذ

(٤٠) وفي بعض نسخ الكافي في باب البدء (بما) في الموضعين .

(٤١) قد مضى في الصفحة ٢٠٠ (تصحيح الحديث على ما في اصول

الكافي في باب السفة . فصحناه هنا أيضا .

لما كانت هذه العبارات متفاوتة في الفحش بعضها افحش من بعض ، وربما اختلف بعادة البلاد ، فيكون بعضها مكروها وبعضها محظورا ، فان من قال لتغيرد مزاحا أو اعتيادا حاصلا من مخالطة الفساق : (فرج امرأتك ضيق أم لا ؟) لا ريب في كونه فحشا محرما مذموما ، مع انه لم يستعمل في الشتم . وبالجسلة : اوائل هذه العبارات مكروهة واواخرها محظورة ، وبينهما درجات تتردد بين الكراهة والحرمة .

وأما (اللعن) — فلا ريب في كونه مذموما لأنه عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى ، وهذا غير جائز الا على من اتصف بصفة تبعده بنص الشريعة وقد ورد عليه الذم الشديد في الاخبار . قال رسول الله (ص) : « المؤمن ليس بلعان » . وعن الباقر عليه السلام قال : « خطب رسول الله (ص) فقال : ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : الذي يستعزفده ويضرب عبده ، ويتردد وحده . فظنوا أن الله لم يخلق خلقا هو شر من ذلك ثم قال : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : المفتحش اللعان الذي اذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم ، واذا ذكروه لعنوه » . وقال الباقر عليه السلام : « ان اللعنة اذا خرجت من فم صاحبها ترددت بينهما فان وجدت مساعيا والا رجعت الى صاحبها » .

ثم لما كان اللعن هو الحكم بالبعد أو طلب الابعاد من الله . (والاول) غيب لا يطلع عليه الا الله . (والثاني) لا يجوز الا على من اتصف بصفة تبعده منه ، فينبغي الا يلعن احدا الا من جوز صاحب الشرع لعنه ، والمجوز من الشرع انما هو اللعن على الكافرين والظالمين والفاسقين ، كما ورد في القرآن ولا ريب في جواز ذلك بالوصف الاعم ، كقولك : لعنة الله على الكافرين . او بوصف يخص بعض الاصناف ، كقولك : لعنة الله على اليهود والنصارى .

والحق جواز اللعن على شخص معين علم اتصافه بصفة الكفر أو الظلم أو الفسق . (وما قيل) من عدم جواز ذلك الا على من ثبت لعنه من الشرع كفرعون وابي جهل ، لان كل شخص معين كان على احدى الصفات الثلاثة ربما رجع عنها ، فيموت مسلما أو تائبا ، فيكون مقربا عند الله لا مبعدا عنه (كلام ينبغي) ان يطوى ولا يروى ، اذ المستفاد من كلام الله تعالى وكلام

رسوله (ص) وكلام أئمتنا الراشدين : جواز نسبته الى الشخص المعين ، بل المستفاد منها ان اللعن على بعض اهل الجحود والعناد من أحب العبادات وأقرب القربات . قال الله سبحانه :

« أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (٤٢) . وقال : « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » (٤٣) .

وقال النبي (ص) : « لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً » . وقال (ص) في جواب أبي سفيان حين هجاه بألف بيت : « اللهم اني لا احسن الشعر ولا ينبغي لي ، اللهم العنه بكل حرف الق لعنة » . وقد لعن امير المؤمنين عليه السلام جماعة . وروى انه كان يقنت في الصلاة المفروضة بلعن معاوية وعمرو بن العاص وابى موسى الأشعري وابى الأعور الأسلمي ، مع انه احلم الناس وأشدهم صفحا عن يسوء به . فلولا انه كان يرى لعنهم من الطاعات لما يتخير محله في انصاوات المفروضات . وروى الشيخ الطوسي : « ان انصديق عليه السلام كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة رجال » . ومن نظر الى ما وقع للحسن عليه السلام مع معاوية واصحابه وكيف لعنهم ، وتبع ما ورد من الأئمة في الكافي وغيره من كتب الاخبار والادعية في لعنهم من يستحق اللعن من رؤساء الضلال والتصريح باسمائهم . يعلم ان ذلك من شعائر الدين ، بحيث لا يعتريه شك ومرة . وما ورد من قوله عليه السلام « لا تكونوا لعانين » . ومثله : نهى عن اللعن على غير المستحقين . وما روي ان امير المؤمنين عليه السلام نهى عن لعن اهل الشام ، فان صح ، فلعله كان يرجو اسلامهم ورجوعهم اليه ، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية . وبالجملة : اللعن على رؤساء الظلم والضلal والمجاهرين بالكفر والفسق جائز . بل مستحب ، وعلى غيرهم من المسلمين غير جائز ، الا ان يتبين باتصافه بأحدى الصفات الموجبة له . وينبغي الا يحكم باتصافه بشيء منها بمجرد الظن والتخمين . اذ لا يجوز أن يرمى مسلم بكفر وفسق من غير تحقيق ، قال رسول الله (ص) : « لا يرمى رجل رجلا بالكفر فلا يرميه بالفسق الا ارتد عليه ان لم يكن كذلك » .

(٤٢) البقرة ، الآية : ١٦١ .

(٤٣) البقرة ، الآية : ١٥٩ .

ثم اللعن على الاموات أشد وزرا وأعظم اثما . تقول النبي (ص) :
 « لا تسبوا الاموات ، فانهم قد افضوا الى ما قدموا » . ولا ينبغي ان يلعن
 الجسد والحيوان ايضا . لما روي : « انه ما لعن احد الارض الا قالت :
 اللعن على اعضائها لله » . وما روي : « ان النبي (ص) انكر على امرأة لعنت
 ناقة ، وعلى رجل لعن بعيرا » . ثم الدعاء على المسلم بالشر قريب من
 اللعن عليه ، فلا ينبغي ارتكابه ولو على الظالم ، الا اذا اضطر اليه لشره
 واضرار له . وقد ورد ان المظلوم يدعوا على الظالم حتى يكافيه . ثم يبقى
 للظالم عنده فضيلة يوم القيامة . وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « ان
 الملائكة اذا سمعوا المؤمن يذكر اخاه بالسوء ويدعوا عليه قالوا : بئس الاخ
 انت لأخيك ! كف ايها المستر على ذنوبه وعورته » . واربع على نفسك ،
 واحسد الله الذي ستر عليك ! » (١٤٤) .

ثم ضد ذلك — اعني الدعاء للاخ المسلم بما يحب لنفسه — من أحب
 الطاعات وأقرب القربات ، وفوائده أكثر من ان تحصى ، بل عند التحقيق
 دعاؤك له دعاء لنفسك ، قال رسول الله (ص) : « اذا دعا الرجل لأخيه في
 ظهر الغيب قال الملك : ولك مثل ذلك » . وقال (ص) : « يستجاب للرجل
 في أخيه ما لا يستجاب له في نفسه » . وقال علي بن الحسين عليهما السلام :
 « ان الملائكة اذا سمعوا المؤمن يدعوا لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره
 بخير ، قالوا : نعم الاخ انت لأخيك ! تدعوا له بالخير وهو غائب عنك ،
 وتذكره بالخير . قد اعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له ، واتيى عليك
 مثلي ما اثبت عليه . ولك الفضل عليه » . ومثله ورد عن الباقر (ع) ايضا
 والاخبار في فضيلة الدعاء للاخوان أكثر من ان تحصى ، واي كرامة اعظم لك
 من ان تصل منك الى المؤمن وهو تحت الطلاق الثرى هدايا الاستغفار
 والادعية ، وهل تدري كيف تسر روحه منك بهذا العسل ؟ فان أهله يقسمون
 ميراثه ويتنعمون بما خلف ، وانت منكرد بحزنك تدعوا له في ظلمة الليل ،
 وقد قال رسول الله (ص) : « مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء »
 ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ أو قريب ، وانه ليدخل على قبور الاموات
 (١٤٥) هذه الرواية من تنمة الرواية الآتية عن علي بن الحسين (ع) .

من دعاء الاحياء من الانوار مثل الجبال « وهو للاموات بمنزلة الهدايا للاحياء » فيدخل الملك على الميت معه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان « من عند قريبك فلان » فيفرح كما يخرج الحي بالهدية (٤٥) .

وأما (الظعن) — فهو أيضا من ذمائم الافعال ، ويورث الضرر في الدنيا والعذاب في الآخرة . قال الباقر عليه السلام : «اياكم والظعن على المؤمنين» . وقال (ع) : « ما من انسان يظعن في عين مؤمن الا مات شرمية » وكان قسنا لا يرجع الى خير » .

واعلم ان هذه الامور — اغني القبح والظعن والظعن وامثالها مما يأتي في موضعه : من الغيبة والكذب والبهتان والاستهزاء والمزاح والخوض في الباطل والتكلم بالفضول وما لا يعني : من آفات اللسان ، ويأتي ان لجميع آفات اللسان ضدا عاما هو الصمت ، ويأتي بيان فضيلته وكثرة فوائده . ويأتي ايضا ما يدل بعسومه على ذم جميع آفات اللسان — اعني ما ورد في ذم اللسان ، وكون شره أعظم من شر سائر الاعضاء — فانه بعسومه يدل على ذم هذه الامور .

ومنها — أي ومن رذائل القوة الغضبية — :

العجب

وهو استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال ، سواء كانت له تلك الصفة في الواقع أم لا . وسواء كانت صفة كمال في نفس الامر أم لا ، وقيل : «هو اعظام النعمة والركون اليها مع نسيان اضافتها الى المنعم» وهو قريب مما ذكر ، ولا يعتبر في مفهومه رؤية نفسه فوق الغير في هذا الكمال وهذه النعمة ، وبذلك يمتاز عن الكبر ، اذ الكبر هو ان يرى لنفسه مزية على غيره في صفة كمال ، وبعبارة اخرى هو الاسترواح والركون الى رؤية النفس فوق المتكبر عليه ، فالكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به .

(٤٥) هذا الكلام من بعد الحديث الذي وضعناه بين قوسين رواه في احياء العلوم — ج ٢ ص ١٦٤ — عن بعض السلف ، وبمضمونه احاديث مروية عن آل البيت (ع) . روى منها في الوسائل في ابواب الاحتضار من كتاب الطهارة : باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج .

والعجب لا يستدعي غير المعجب ، بل لو لم يخلق الانسان الا وحده
تصور ان يكون معجبا ، ولا يتصور ان يكون متكبرا ، الا ان يكون مع
غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في سفة الكمال ، ولا يكفي ان يستعظم
نفسه ليكون متكبرا ، فانه قد يستعظم نفسه ، ولكن يرى في غيره اعظم
من نفسه او مثل نفسه ، فلا يتكبر عليه ، فهو معجب وليس متكبرا ، ولا
يكفي ان يستحقر غيره ، فانه مع ذلك لو رأى نفسه احقر او رأى غيره مثل
نفسه لم يكن متكبرا ، بل المتكبر هو ان يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ،
ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره .

والحاصل ان العجب مجرد اعظام النفس لاجل كمال او نعمة ، واعظام
نفس الكمال والنعمة مع الركون ونسيان اضافتهما الى الله ، فان لم يكن معه
ركون وكان خائفا على زوال النعمة مشفقا على تذكرها أو سلبها بالمرء ،
او كان فرحه بها من حيث انها من الله من دون اضافتها الى نفسه لم يكن
معجبا ، فالمعجب الا يكون خائفا عليها ، بل يكون فرحا بها مطمئنا اليها ،
فيكون فرحه بها من حيث انها صفة كمال منسوبة اليه ، لا من حيث انها
عطية منسوبة الى الله تعالى . ومهما غلب على قلبه انها نعمة من الله مهما
شاء سلبها زال العجب .

ثم لو انضاف العجب — أي غلب على نفس المعجب — ان له عند الله
حقا ، وانه منه بمكان ، واستبعد ان يجري عليه مكروه ، وكان متوقعا منه
كرامة لعمله ، سسى ذلك (ادلالا) بالعمل ، فكأنه يرى لنفسه على الله دالة
فهو وراء العجب وفوقه اذ كل مدلل معجب ، ورب معجب لا يكون مدلا ،
اذ العجب مجرد الاستعظام ونسيان الاضافة الى الله من دون توقع جزاء على
عمله ، والادلال يعتبر فيه توقع الجزاء بعمله ، اذ المدلل يتوقع اجابة دعوته
ويستنكر ردها بباطنه ويتعجب منه ، فالادلال عجب مع شيء زائد .

وعلى هذا ، فمن أعطى غيره شيئا ، فان استعظمه ومن عليه كان معجبا
وان استخدمه مع ذلك او اقترح عليه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قضاء
حقوقه كان مدلا عليه . وكما ان العجب قد يكون مبرا يراه صفة كمال وليس
كذلك العجب بالعمل قد يكون بعيل هو مخطيء فيه ويراه حسنا ، كما قال

سبحانه :

« أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » (٤٦) .

وقال أبو الحسن عليهما السلام : « العجب درجات : ومنها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا ، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا . ومنها أن يؤمن العبد بربه ، فيؤمن على الله — عز وجل — والله عليه فيه المن » .

فصل

(ذم العجب)

العجب من المهلكات العظيمة وارذل الملكات الذميمة ، قال رسول الله (ص) : « ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه » . وقال (ص) : « إذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، واعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك تفسك » . وقال (ص) : « لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك : العجب العجب » . وقال (ص) : « بيننا موسى (ع) جالس^(٤٧) » ، إذ أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان ، فلما دلى منه خلع البرنس ، وقام إلى موسى عليه السلام فسلم عليه ، فقال له موسى : من أنت ؟ فقال : أنا إبليس قال أنت ! فلا قرب الله دارك ، قال : اني انما جئت لاسلم عليك لمكاثك من الله ، فقال له موسى عليه السلام : فما هذا البرنس ؟ قال : به اختطف قلوب بني آدم ، فقال موسى : فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ، قال : إذا أعجبت نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه » . وقال (ص) : « قال الله — عز وجل — : يا داود ! بشر المذنبين وانذر الصديقين ، قال : كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين ؟ قال : بشر المذنبين اني أقبل التوبة واعفوا عن الذنب ، وانذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم ، فانه ليس عبد أنصبه للحساب الا هلك » . وقال الباقر (ع) : « دخل رجلان المسجد ، أحدهما عابد والآخر فاسق ، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق ، وذلك انه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته يدل بها ، فتكون فكرته في ذلك ، وتكون فكرة الفاسق في الندم على فسقه ، ويستغفر الله مما صنع من الذنوب » . وقال الصادق (ع) : « ان

(٤٦) الفاطر ، الآية : ٨ .

(٤٧) وفي بعض نسخ الكافي باب العجب هكذا : (جالسا) — بالنصب — .

الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ، ولولا ذلك ما ابتلى مؤمننا
بذنب ابدا . • وقال عليه السلام : « من دخله العجب هلك » . وقال (ع)
« ان الرجل ليدنس الذنب فيندم عليه ، ويعمل العمل فيسره ذلك . فيتراخى
عن حاله تلك ، فلان يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه » . وقال
عليه السلام : « اتى عالم عابدا فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال : مثلي يسأل
عن صلاته وانا اتبذله منذ كذا وكذا . قال : فكيف بكائك ؟ قال : ابكي
حتى تجري دموعي » . فقال له العالم : فان ضحكك وانت خائف افضل من
بكائك وانت مدلل ، ان المدلل لا يصعد من عمله شيء . • وقال (ع) « العجب
كل العجب من يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له ، فمن أعجب بنفسه
وفعله ، فقد ضل عن نهج الرشاد . وادعى ما ليس له » . والمسمى من غير
حق كاذب وان اخفى دعواه و طال دهره . وان اول ما يفعل بالمعجب نزع
ما اعجب به ليعلم انه عاجز حقير ، ويشهد على نفسه ليكون العجبة عليه
او كذا . كذا فعل بابلوس . • والعجب نبات حبها الكفر ، وارضها النفاق ،
وماؤها البغي ، واغصانها الجهل ، وورقها الفضالة ، وثمرها اللعنة والخلود
في النار ، فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق . ولا بد ان
يشمر ^(٤٨) . وقيل له عليه السلام : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ،
ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به . فقال : « هو في حالة الاوى
وهو خائف أحسن حالا منه في حال نجيه » . • وقال عليه السلام : « ان
عيسى بن مريم عليهما السلام كان من شرائعه السبيح في البلاد ، فخرج في
بعض سبيحه ومعه رجل من اصحابه قصير ، وكان كثير اللزوم لعيسى ، فلما
اتتهى عيسى الى البحر قال : بسم الله ، بصحة يقين منه ، فمشى على ظهر
الماء . • فقال الرجل القصير حين نظر الى عيسى جازده : بسم الله ، بصحة
يقين منه ، فمشى على الماء ، ولحق بعيسى . صلى الله عليه . ، فدخله
العجب بنفسه فقال : هذا عيسى روح الله يشي على الماء وانا امشي على
الماء ، فما فضله علي ؟ قال : فرمى في الماء ، فاستغاث بعيسى (ع) فتناوله

(٤٨) صححنا هذه الرواية على ما في البحار - الجزء الثالث من المجلد
الخامس عشر في باب العجب - وقد نقلها عن مصباح التريفة ، وفيه اختلاف
عن نسخ جامع السعادات .

من الماء فأخرجه ، ثم قال له : ما قلت يا قصير ؟ قال قلت : هذا روح الله يشي على الماء وأنا امشي : فدخلني من ذلك عجب ، فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله ، فمقتك الله على ما قلت ، فخب الى الله عز وجل مما قلت ، قال : فتاب الرجل ، وعاد الى مرتبته التي وضعه الله فيها ^(٤٩) .

فصل آفات العجب

العجب آفاته كثيرة : (منها) الكبر لانه أحد اسبابه — كما يأتي — (ومنها) انه يدعو الى نسيان الذنوب واهمالها ، فلا يذكر شيئا منها . وان تذكر بعضا منها يستصغرها ولا يستعظمها ، فلا يجتهد في تداركها وتلافيها بل يظن انها تغفر له . واما العبادات ، فيستعظمها ويتبجح بها ويسن على الله بفعلها ، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتسكين منها ، واذا اعجب بها عسى عن آفاتها . ومن لم يتفقد آفات الاعمال ضل سعيه ، اذ الاعمال الظاهرة اذا لم تكن خالصة نية عن الشوائب قلما تنفع ، وانما يتفقد الخائف المشفق دون المعجب ؛ لانه يفتر بنفسه وبرأيه ويؤمن مكر الله وعذابه ؛ ويظن انه عند الله بمكان ، وان له عند الله حقا بأعماله التي هي من عطاياه تعالى ونعمه وربما يخرج العجب الى تزكية نفسه والثناء عليها . وان اعجب برأيه وعقله وعلمه منعه ذلك من السؤال والاستفادة والاستشارة ، فيستبد بنفسه ورأيه ويستكف عن سؤال الاعلم ، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له . فيفرح بكونه من خواطره ولا يعتني بخواتم غيره ؛ فيصر عليه ؛ ولا يسمع نصيح فاصح ولا وعظ واعظ ، بل ينظر الى غيره بعين الاستحقار والاستجهال فان كان رأيه الفاسق متعلقا بأمر دنيوي أضمره وفضحه ، وان كان متعلقا بأمر ديني — (لا) سيما في أصول العقائد — أضله وأهلكه . ولو اتهم نفسه ولم يشق برأيه ، واستعان بعلماء الدين وسؤال اهل البصيرة ، لكان خيرا له واحسن ؛ وموصلا له الى الحق المتيقن . ومن آفاته انه يفتر في الجدل والسمي ، لظنه انه قد استغنى وفاز بما يتجيه ، وهو الهلاك الصريح الذي

(٤٩) صححنا أكثر هذه الأحاديث على الكافي في باب العجب والعسد .

لا شبهة فيه .

فصل

(علاج العجب اجمالاً وتفصيلاً)

اعلم ان للعجب علاجين : اجمالياً وتفصيلاً (٥٠) :

أما العلاج الاجمالي - فهو ان يعرف ربه ، وانه لا تليق العظمة والعزة الا به . وان يعرف نفسه حق المعرفة ؛ ليعلم انه بذاته أدل من كل دليل وأقل من كل دليل . ولا تليق به الا الذلة والمهانة والمسكنة ؛ فما له والعجب واستعظام نفسه . فانه لا ريب في كونه ممكناً ؛ وكل ممكن في ذاته صرف العدم ومحض اللا شيء . كما ثبت في الحكمة المتعالية ؛ ووجوده وتحققه وكماله وآثاره جميعاً من الواجب الحق ؛ فالعظمة والكبرياء اما تليق بمفيض وجوده وكمالاته ؛ لا لذاته التي هي صرف العدم ومحض الليس ؛ فان شاء ان يستعظم شيئاً ويفتخر به فليستعظم ربه وبه افتخر ، ويستحق نفسه غاية الاستحقار وحتى يراها صرف العدم ومحض اللا شيء . وهذا المعنى يشترك فيه كل ممكن كائناً من كان .

وأما المهانة والذلة التي تخص هذا المعجب وبني نوعه ، فكون اوله نقطة قدرة وآخره جيفة عفة ، وكونه ما بين ذلك حمال نجاسات منتنة ، وقد مر على مسر البول ثلاث مرات . وتكفيه آية واحدة من كتاب الله تعالى لو كان له بصيرة ، وهي قوله تعالى :

« قتل الانسان ما اكفره . من أي شيء خلقه . من نقطة خلقه فقدره .

ثم السبيل يسره . ثم أماته فاقبره . ثم اذا شاء أشره » (٥١) .

فقد أشارت الآية الى انه كان أولاً في كنم العدم غير المتناهي ، ثم خلقه من أقدر الاشياء الذي هو نقطة مهينة ، ثم أماته وجعله جيفة منتنة خبيثة .

وأي شيء أخس وأرذل ممن بدايته محض العدم ، وخلقته من اقن الاشياء واقدرها ، ونهايته الفناء وصيرورته جيفة خبيثة . وهو ما بين المبدأ والمنتهى عاجز دليل ، لم يفرض اليه امره ، ولم يقدر على شيء لنفسه ولا

(٥٠) وفي النسخ : اجمالي وتفصيلي .

(٥١) عبس ، الآية : ١٧ - ٢٢ .

لغيره ؛ اذ سلطت عليه الامراض الهائلة ، والاستقام العظيمة ؛ والآفات المختلفة والطبائع المتضادة ؛ من المرة والدم والريح والبلغم ؛ فيهدم بعض أجزائه بعضا ، شاء أم أبى ؛ رضي أم سخط ؛ فيجوع كرها ؛ ويعطش كرها ؛ ويرض كرها ؛ ويموت كرها ؛ لا يملك لنفسه نفعا وضرا ولا خيرا وشرا ؛ يريد أن يعلم الشيء فيجهله ؛ ويريد أن يذكر الشيء فينساه ؛ ويريد أن ينسى الشيء فلا ينساه ؛ ويريد أن ينصرف قلبه الى ما يهمله فيجول في أودية الوسوس والافكار بالاضطرار . فلا يملك قلبه قلبه . ولا نفسه نفسه . يشتهي الشيء وفيه هلاكه ، ويكره الشيء وفيه حياته . يستلذ ما يهلكه ويرديه ، ويستبشع ما ينفعه وينجي . ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يسلب سمعه وبصره وعلمه وقدرته ، وتفلج أعضاؤه ، ويختلس عقله ؛ وتضطرب روحه ، ويسلب جميع ما يهود في دنياه ، وهو مضطر ذليل أن ترك فنى ؛ وأن خلى ما بقى ؛ عبد مملوك . لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيره . فأى شيء أذل منه لو عرف نفسه ؟ وإلى يلى العجب به لو لا جهله ؟ . وهذا وسط أحواله .

وأما آخره ، فهو الموت . كما عرفت . فيصير جيفة منتنة قدرة ؛ ثم تضحل صورته ، وتبلى أعضاؤه ؛ وتنخر عظامه ؛ وتفتت أجزاءه ؛ فيصير رميا رفاتا ؛ ثم يصير روثا في أجواف الديدان ؛ يهرب منه الحيوان ؛ ويستقذره كل انسان ، وأحسن أحواله أن يعود الى ما كان ؛ فيصير ترابا تعمل منه الكيزان ، ويعبر منه البنيان ؛ فما أحسنه لو ترك ترابا ؛ بل يحيى بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلا ، فيخرج من قبره بعد جمع أجزاءه المتفرقة ، ويساق الى عرصات القيامة ، فيرى سماء مشققة ؛ وارضاً مبدلة ؛ وجبالا مسيرة ؛ ونجوما منكدرة ؛ وشمسا منكسفة ، وجحيما مسعرة ، وجنة مزينة ، وموازن منصوبة ؛ وصحائف منشورة ؛ فإذا هو في معرض المؤاخذة والحساب وعليه ملائكة غلاظ شديد ، فيعطى كتابه اما يمينه او شماله ، فيرى فيه جميع أعماله وأفعاله ، من قليل وكثير وتقيير وقطير . فان غلبت سيئاته على حسناته وكان مستحقا للعذاب والنار ، تمنى أن يكون كلبا أو خنزيرا ، لصير مع البهائم ترابا ولا يلقي عقابا ولا عذابا . ولا ريب في أن

الكلب والخنزير أحسن وأطيب من عصى ربه القهار ويعذب في النار ، إذ أولهما وآخرهما التراب ، وهو بمعزل عن العقاب والعذاب ، والكلب والخنزير لا يعرب منها الخلق ، ولو رأى أهل الدنيا من يعذب في النار لصعقوا من وحشة خلقته وقبح صورته . ولو وجدوا ريحه لماتوا من تنه ، ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسفاه في بحار الدنيا سارت اثن من الجيفة المنتنة .

فما لمن هذه حاله والعجب واستعظام نفسه ! وما أغفله من التدبر في أحوال يومه وأمه ! ولو لم يدركه العذاب ولم يؤمر به إلى النار فأنسا ذلك للعفو ، لأنه ما من عبد إلا وقد أذنب ذنباً ، وكل من أذنب ذنباً استحق عقوبة ، فلو لم يعاقب فأنسا ذلك للعفو . ولا ريب في أن العفو ليس يقينا بل هو مشكوك فيه . فمن استحق عقوبة ولا يدري أيعفى عنها أم لا . يجب أن يكون أبدا محزوناً خائفاً ذليلاً ، فكيف يستعظم نفسه ويلحقه العجب ، ألا ترى أن من جنى على بعض الملوك بما استحق به ألف سوط مثلاً ، فآخذ وحبس في السجن . وهو منتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا من الخلق ، وليس يدري أيعفى عنه أم لا . كيف يكون ذلك في السجن ؟ أفترى أنه مع هذه الحالة يكون معجباً بنفسه ؟! ولا اظنك أن تظن ذلك . فما من عبد مذنب ، ولو أذنب ذنباً واحداً ، إلا وقد استحق عقوبة من الله ، والدنيا سجنه ، ولا يدري كيف يكون أمره ، فيكتفيه ذلك خوفاً ومهانة وذلة . فلا يجوز له أن يعجب ويستعظم نفسه .

هذا هو العلاج الإجمالي للعجب .

وأما التفصيلي — فهو أن يقطع أسبابه — اغني ما به العجب — وهي العلم ، والمعرفة ، والعبادة ، والطاعة ، وغير ذلك من الكمالات النفسية ، كالورع ، والشجاعة ، والسخاوة ، والنسب ، والحسب ، والجمال ، والمال ، والقوة ، والبطش ، والجاه ، والاقتدار ، وكثرة الأعوان والانصار ، والكياسة ، والتفطن لدقائق الأمور ، والرأي الخطأ .

أما (العجب بالعلم) : فعلاجه أن يعلم أن العالم الحقيقي هو الذي يعرف نفسه وخطر الغاتسة ، وأن من تليق به العظمة والعزة والكبرياء هو الله

سبحانه ، وما عداه هالك الهوية والذات فاقد الكمال والصفات . وهذا العلم يزيد الخوف والذلة والمهانة والمسكنة ، والاعتراف بالتصور والتقصير في أداء حقوق الله ، والشكر بأزاء نفسه ، ولذا قيل : « من ازداد علما ازداد وجعا » . فالعلم الذي لا يوجب ذلك ويورث العجب ، اما ليس علما حقيقيا بل هو من العلوم الدنيوية التي ينبغي ان تسمى صناعات لا علوم ، اذ صاحبه خاض فيه وهو خبيث النفس رديء الاخلاق لم يهذب نفسه اولا ولم يزكها بالمجاهدات ولم يرضها في عبادة ربه . فيبقى خبيث الجوهر ، فاذا خاض في العلم وان كان علما حقيقيا صادف من قلبه منزلا خبيثا ، فلم يضب ثمره ولم يظهر في خيرائه . فان العلم مثله مثل الغيث ينزل من السماء عذبا صافيا ، فاذا شربته الاشجار والنباتات ازداد المر مرارة والحلو حلاوة كذلك العلم اذا صادف القلوب ازداد القلب المظلم الخبيث ظلمة وخباثة . والطيب الصافي طيبا وصفا .

واذا علم ذلك ، يعرف انه لا ينبغي العجب بالعلم ، ويجب ايضا ان يعلم انه اذا اعجب بنفسه صار مسقوتا عند الله مبغوضا لديه ، لما تقدم من الاخبار ، وقد أحب الله منه الذلة والحقارة عند نفسه . وقال بواسطة سفرائه « ان لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا ، فان رأيت نفسك قدرا فلا قدر لك عندي » (٥٢) . وقال : « صغروا انفسكم ليعظم عندي محلكم » . فلا بد ان يكلف نفسه ما يحب مولاه ، وان يعلم ان حجة الله على أهل العلم أوكد ، وانه يتحمل من الجاهل ما لا يتحمل غيره من العالم ، لأن العالم اذا زل زل برلته كثير من الناس ، ولأن من عصى الله عن علم ومعرفة كانت جنايته أفحش ، اذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم ، ولذلك قال رسول الله (ص) : « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق اقبابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيطيف به أهل النار ، فيقولون : ما لك ؟ فيقول : كنت آمر بالخير ولا آتية وانهى عن الشر وآتية » . وقد

(٥٢) هذا كلام بنصه المذكور في احياء العلوم — ج ٣ ص ٢١٢ — ويظهر

منه انه من كلامه هو أو مقتبس من مضامين الاخبار : لا انه نص حديث ، وكذا ما بعده وهو قوله : « صغروا ... » .

مثل الله تعالى علماء (اليهود) بالحصار^(٥٣)، وبلغهم بن باعوراء بالكلب^(٥٤) لعدم علمهم بسا غلبوه . وقال رسول الله (ص) : « يكون قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقولون قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا ومن أعلم منا » . ثم انفتحت الى اصحابه فقال : « اولئك منكم ايها الامة . اولئك هم وقود النار » . وقال (ص) : « ان اهل النار ليتأذون من ريح العالم النارك لعلمه . وان اشد اهل النار قدامة وحسرة رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له وقبل منه . فاطاع الله فأدخله الله الجنة ، وادخل الداعي النار بتركه علمه وانباته الهوى وطول الامل » . وقال روح الله (ع) : « ويل لعلماء السوء^(٥٥) كيف تتلف عليهم النار » . وقال الصادق عليه السلام : « يغتر للجاهل سبعون دنيا قبل ان يضر للعالم ذنب واحد » .

ولا ريب في ان كل عالم يامر الناس بالتواضع وذل النفس وانكسارها ، وينهاهم عن العجب والكبر ، وهو معجب متكبر ، يكون من علماء السوء ومن لم يعمل بعلمه ، فيكون داخلا تحت هذه الاخبار . وأي عالم يتصور في أمثال هذه الازمنة ان يجزم بأنه عمل بجميع ما علم وامر به ، ولم يضع شيئا من أوامر ربه من الجنایات الظاهرة والذنوب الباطنة : كالرياء والحسد والعجب والنفاق وغير ذلك ؟ وكيف يمكنه القطع بأنه امتثل ما امر به من التكاليف العامة والخاصة به ؟ فخطره اعظم من خطر غيره ، كيف وقد روي : « ان حذيفة صلى بقوم ، فلما سلم قال : تلتسن اماما غيبي او لتصن وحدانا ، فاني رايت في نفسي انه ليس في القوم افضل مني » . فاذا كان مثله لا يسلم ، فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هذه الامة ، فما أعز على بسيط الارض في هذه الاعصار علماء الآخرة الذين أقبلوا على شأهم ،

(٥٣) اشارة الى قوله تعالى — في سورة الجمعة الآية ٥ — : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » .
(٥٤) اشارة الى قوله تعالى — في سورة الاعراف الآية ١٧٦ — : « فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث » .

(٥٥) في النسخ المصححة للكافي — باب لزوم الحجة على العالم — هكذا : « للعلماء السوء » — بتعريف العلماء — ونحن رجحنا نسخة جامع السعادات المطبوعة فانبتناه بلا تعريف قال صاحب مجمع البحرين — مادة (سوء) — : « تقول هذا رجل سوء بالاضافة ، ثم تدخل عليه الالف واللام ، فتقول هذا رجل السوء . ولا يقال الرجل السوء . كذا قاله الجوهري » .

واستوحشوا من أوثق أخوانهم . وشغلهم عظيم الأمر عن الالتفات إلى الدنيا وزهرتها ، وأزعجهم خوف الرحمن من مضاجعهم في حنادس الديالي وظلمتها ولا يشتهون من نعيم الدنيا حارا ولا باردا ، وصارت همومهم هنا واحدا هيهات ! فإني يسبح آخر الزمان بشئهم . فهم أرباب الاقبال واستحاب الدول وقد اقرضوا في القرون الأولى . بل يعز أن يوجد في زماننا هذا عالم لا تكون له استطالة وخيلاء ، ولم يكن متكبرا على الفقراء ، ومتواضعا للاغنياء . فينبغي لكل عالم أن يتفكر في أحواله وأصله وما يريد منه . وفي عظم خطره حتى تنكسر نفسه ، ويظهر خوفه وحزنه ويبتذل كبره وعجبه .

وأما (العجب بالعبادة والطاعة) : فعلاجه أن يعلم أن الغرض من العبادة هو اظهار الذل والانكسار ، وصيرورتها ملكة للنفس ليحصل له معنى العبودية وحقيقتها . فالعجب لمنافاته الغرض المقصود منها بظلماء وبعد بطلانها فلا معنى للعجب بها . وايضا آفات العبادة الموجبة لحبها كثيرة ، وكذلك شرائطها وآدابها التي لا يصح بدونها كثيرة ، فيسكن أن تدخلها بعض الآفات أو تفقد عنها بعض الشرائط والآداب . فلا تكون مقبولة عند الله ، ومع إمكان ردها وعدم قبولها كيف يعجب العقل بها ؟ ومن يمكنه القطع بسلامة طاعته وعبادته عن جميع الآفات ؟ ومن قطع بذلك فهو في غاية الجهل بعقائق الأمور . على أن فائدة العبادة إنما هو إذا كان عند الله سعيدا ، ومن جوز أن يكون عند الله شقيا ، وقد سبق القضاء الإلهي بشقوته . فأي فزع يتصور لعبادته حتى يعجب بها ؟ ولا ريب في أنه لا يخالو عبد عن هذا التجويز ، فما لاحد إلى العجب والتكبر في حال من الأحوال سبيل .

وأما (العجب بالورع ، والتقوى ، والصبر ، والشكر ، والسخاوة ، والشجاعة ، وغيرها من الفضائل النفسية) : فعلاجه أن يعلم أن هذه الفضائل إنما تكون نافعة ومنجية إذا لم يدخلها العجب ، وإذا دخلها العجب أبطلتها وأفسدها ، فم للعقل أن يرتكب رذيلة تضع ما له من الفضائل ، وإني له لا يظهر الذلة والتواضع في نفسه حتى يزيد فضيلة على فضائلها ، ويختم لأجلها الجميع بالخير ، وتصير عاقبته محسودة ، وتكون مساعيه مقبولة مشكورة . وينبغي أن يعلم أن كل واحد من الفضائل التي يشتهى

لنفسه موجودة مع الزيادة في كثير من بني نوعه ، وإذا علم اشتراك الناس معه في هذه التفضيلة زال إعجابه بها . وقد قل أن واحدا من مشاهير الشجعان إذا قابل خصمه اصفر لونه وارتعدت فرائضه واضطرب قلبه ، فقل له : ما هذه الحالة وانت أشجع الناس وأقواهم ؟ فقال : اني لم امتحن خصمي ، فلعله أشجع مني . وأيضا النصر والغلبة وحسن العاقبة مع الذاة والمسكنة لا مع الاعجاب بالقوة والشجاعة . فإن الله عند المنكسرة قلوبهم . ومن المعالجات النافعة للعجب بكل واحد من الصفات الكمالية : أن يقابل سببه بضده ، إذ علاج كل علة بمقابلة سببها بضده . ولما كانت علة العجب هو الجهل المحض ، فعلاجه المعرفة المضادة له . فنقول :

الكسال الذي به يعجب لما أن يكون يعجب به من حيث أنه فيه وهو محله ومجراه . أو من حيث أنه نشأ منه وحصل بسببه وقوته وقدرته . فإن كان (الاول) فهو محض الجهل ، لأن المحل مسخر ، وإنما يجري ما يجري فيه وعليه من جهة غير ، ولا مدخل له في الابدان والتحصيل . فكيف يعجب بما ليس له . وإن كان (الثاني) ، فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه ، وسائر الاسباب التي بها يتم كماله وعمله ، أنها من أين كانت له : فإن كان علم أن جميع ذلك نعمة من الله اليه من غير حق سبق له ، فينبغي أن يكون إعجابه بوجود الله تعالى وكرمه وفضله ، إذ أقاض عليه ما لا يستحقه ، وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة ، فإن ظن أنه تعالى وفقه لهذا العمل لاتصافه ببعض الصفات الباطنة المحمودة ، كحبه له تعالى أو مثله ، فيقال له : الحب والعمل كلاهما نعمتان من عنده ، ابتداءك بهما من غير المتحقق من جهتك ؛ إذ لا وسيلة لك ولا علاقة ، فليكن الاعجاب بوجوده ، إذ انعم بوجودك وبوجود صفاتك واعمالك واسباب اعمالك .

فإن لا معنى لعجب العالم بعلمه ، وعجب العابد بعبادته ؛ وعجب الشجاع بشجاعته ، وعجب الجميل بجماله ، وعجب الغني بئاله ، لأن كل ذلك من فضل الله ؛ وإنما هو محل لقيضان فضل الله وجوده . والمحل أيضا من فضله وجوده ، فإنه هو الذي خلقك ، وخلق أعضائك ، وخلق فيها القوة والقدرة والصحة ؛ وخلق لك العقل والعلم والارادة ؛ ولو أردت أن تنفي

شيئا من ذلك لم تقدر عليه . ثم خلق الحركات في اعضاءك مستبدا باختراعها من غير مشاركة لك معه في الاختراع ، الا انه خلقها على ترتيب ، فلم يخلق الحركة ما لم يخلق في العضو قوة وفي القلب ارادة ، ولم يخلق العلم ما لم يخلق القلب الذي هو محله ، فتدرجه في الخلق شيئا بعد شيء عو الذي خيل اليك انك مستقل بايجاد نفسك . وقد غلطت ، فان تحريك البواعث وحرف العوائق ، وتهيئة الاسباب ، كلها من الله ، ليس شيء منها اليك . ومن العجائب ان تعجب بنفسك ، ولا تعجب بمن اليه الامر كله ، ولا تعجب بجوده وكرمه ، وفضله في اثاره اياك على الفساق من عباده ، اذ مكنهم من اسباب الشهوات واللذات ، وزواها عنك ، وصرف عنهم بواعث الخير وهياها لك ، حتى يتيسر لك الخير من غير وسيلة سابقة منك .

روي : « ان ايوب عليه السلام قال : (الهي انا ابتليتني بهذا البلاء ، وما ورد على امر الا آثرت هواك على هواي) ، فغودي من غمامة بعشرة آلاف صوت : يا ايوب ! اني لك ذلك ؟ قال : فأخذ رمادا فوضعه على رأسه ، وقال : منك يا رب ! فرجع عن نسيانه ، واضاف ذلك الى الله تعالى . ولذلك قال الله تعالى :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا » (٥٦) .

وقال النبي (ص) : « ما منكم من احد ينجي نفسه » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ! قال : « ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمته » .

(فان قيل) : ما ذكرت من استناد الصفات والافعال ومحلها جميعا الى الله تعالى ، يؤدي الى الجبر ونفي التكليف ، وبطلان الثواب والعقاب ، (قلنا) : هذا فرع باب مسألة يتعلق بعلم آخر ، ولا يليق بيانها هنا (٥٧) . ونحن لم نسلب القدرة والاختيار عن العبد بالكلية في متعلق التكليف ، اعني افعاله العرضية — بل نفينا استقلاله فيها . نعم ، في غيرها من المحال والاسباب والصفات اللازمة ، والتوفيق ، وتحريك البواعث ، وصرف الموانع ، لا قدرة له فيها اصلا ، ولا يلزم منه فساد .

(٥٦) النور ، الآية : ٢١ .

(٥٧) تقدم ذكر هذا الامر ص ١٤١ .

وأما (العجب بالحسب والنسب) : فعلاجه يتم بعرفة أمور :
 الاول — ان يعلم ان التعزز بكسال الغير غاية السفاهة والجهل . فانه
 لو كان خسيسا في صفات ذاته ، فمن اين يعجز خسته كسال غيره ، ولو
 كان أباه اوجده ، بل لو كان الذي يعجب به بالانتساب حيا لكان له ان يقول
 الفضل لي لا لك وانت دودة خلقت من فضلي ، افترى ان الدودة التي
 خلقت من فضلة الانسان أشرف من الدودة التي خلقت من فضلة حمار ؟
 هيهات ! فانهما متساويان في الخسة . ان الشرف للانسان لا للدودة ، ولذا
 قال امير المؤمنين عليه السلام :

انا ابن نفسي وكنيتي ادبي من عجبم كنت او من العرب
 ان الفتى من يقول هانذا . ليس الفتى من يقول كان أبي
 وقيل :

لئن فخرت بأباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بشئ ما ولدوا
 وقد روي : « ان ابا ذر قال بحضرة النبي (ص) لرجل : (يا ابن
 السوداء !) ، فقال النبي (ص) : « يا ابا ذر ! طف الصاع طف الصاع »
 ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل » . فاضطجع ابو ذر وقال للرجل :
 قم فظأ على خدي » . وروي : « ان بلالا لما اذن يوم الفتح على الكعبة
 قال جصاعة : هذا العبد الاسود يؤذن ! فنزل قوله تعالى :

« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (٥٨) .

وقال رسول الله (ص) : « ان الله قد اذهب عنكم عيبة الجاهلية — اي
 كبرها — كلكم بنو آدم وادم من تراب » . وقيل : ان واحدا من رؤساء
 اليونان افتخر على غلام ، فقال له : ان كان منشأ افتخارك آباؤك فالتفوق
 لهم لا لك ، وان كان لباسك فالشرافة دونك ، وان كان مركوب فالفضيلة
 له لا لك ، فليس لك شيء يصلح للعجب والمفاخرة . ولذا قال متم مكارم
 الاخلاق (ص) : « لا تأتوني بأنسابكم واتوني بأعمالكم » .

الثاني — ان يعرف نسبه الحقيقي ، فان أباه القريب نقطة قدرة ،

وجده البعيد تراب ذليل ، وقد عرفه الله نسبة فقال :

« وبدا خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين » (٥٩) .

والاصل الذي يوطأ بالافدام او تغسل منه الاجسام أي رفعه يكون لفرعه !
الثالث — ان يعلم ان من يعجب بهم بالانتساب من اسلافه ، ان كانوا من اهل الديانة والخصال المرضية والشرافة الحقيقية ، فظاهر انه ما كان من اخلاقهم المعجبة بل الذلة والازراء على النفس ومذمتها واستعظام الخلق . فان اقتدى بهم في اخلاقهم فلا يليق به العجب والتعزز . والا كان طاعنا في نسبة بلسان حاله . وان لم يكونوا من اهل الديانة الواقعية والشرافة العلمية والعسيلة بل كان لهم مجرد شوكة ظاهرية ، كالسلاطين الظلمة واعوانهم ، فاف لمن يفتخر بهم ويعجب بنفسه لاجلهم ! اذ الانتساب الى الكلاب والخنازير احسن من الانتساب اليهم . كيف وانهم مستقوتون عند الله معذبون في النار بحيث لو نظر الى صورهم في النار وما لحقهم فيها من التن والقذارة ، لاستنكف منهم وتبرا من الانتساب اليهم . ولذلك قال (ص) : « ليدعن قوم القصر بآبائهم وقد صلوا فحسا في جهنم » او ليكون اهلون على الله من الجعلان التي تدوق بآبائهم القدر » وروى : انه افتخر رجلا عند موسى (ع) ، فقال احدهما : انا فلان بن فلان . حتى عد تسعة . فأوحى الله تعالى الى موسى : « قل للذي افتخر : بل التسعة من اهل النار وانت عاشرهم ! » .
واما (العجب بالجمال) : فعلاجه ان يعلم انه في معرض الزوال بالعلل والآلام والامراض والاستقام . وأي عاقل يعجب بشيء تزيله حتى يوم او قرحة أو جذري !

بر مال وجسم خويشتن غره مشو كآن رابشبي برندواين رابه تبي (٦٠)
ولو لم يرتفع بها ، فهل يشك عاقل بزواله بذهاب الشباب ومجيء الشيب وبالموت الذي لا بد ان تدوقه كل نفس ؟ فانظر الى الوجود الجميلة والابدان الناعمة ، كيف تمزقت في التراب وانتنت في القبور ، بحيث استقذرتها الطباع . على انه لو نظر نظر العقلاء في باطنه عند اتصافه بغاية جماله ، لرأى

(٥٩) السجدة ، الآية : ٧ - ٨ .

(٦٠) معنى البيت : لا تغتر بمالك وجمالك . فان ذلك يذهب بليته وهذا

بحمي واحدة .

من الفضائح ما يكدر عليه العجب والتمعز به ، فانه وكنت اليه^(٦١) الاقدار في جميع اجزائه : (البصاق) في فيه ، (والمخاط) في انفه ، (والوسخ) في اذنه ، (والنتن) تحت ابطه ، (والصديد) تحت بشرته ، (والفضلات) في معدته ، (والرجيع) في امعائه ، (والديدان) في احشائه ، (والبول) في مثانته (والصفراء) في مرارته ، يتردد الى الخلاه كل يوم مرتين ، ويغسل الغائط كل يوم بيده مرتين ، يخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلا ان يسه او يشمه . وفي أول امره خلق من الاقدار الشنيعة الصور : من النطفة ودم الحيض ، وخرج من مجاري الاقدار ، اغني الصلب والذكر والرحم والفرج . ولو ترك نفسه في حياته يوما لم يتعمده بالغسل والتنظيف ، لثارت منه الاكثان والاقذار ، وحار اقدر واقتن من الدواب المهله . هذا اوله ووسطه . وسيموت فيصير جيفة اقدر من سائر الاقدار . فسا للعاقل أن يعجب ويتعز بهيئة حاصلة لبدن هذه حقيقته !

واما (العجب بالمال) : فهو عجب بأمر خارج عن ذات الانسان ، فهو اقبح انواع العجب . وعلاجه ان يتفكر في آفات المال ، وكونه في معرض الفناء والزوال ، من الغضب والنهب والحرق والغرق ، وغير ذلك من الآفات السابوية والارضية ، ويتذكر ان في اليهود والهندو من يزيد عليه في المال واف لشرف يسبقه اليهود والهندو ! واف لشرف يأخذه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا مفلسا !! ويتذكر ما ورد في ذم المال وحقارة الاغنياء ، وفي فضيلة الفقر وشرافة الفقراء ، وسبقهم الى الجنة في القيامة ، وما ورد في عقوبة المعجب بالمال بخصوصه ، كقوله (ص) : « بيننا رجل يتبختر في حلة له قد اعجبتة نفسه ، اذ امر الله الارض فأخذته ، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة »^(٦٢) ، أشار به الى عقوبة انجابه بساله ونفسه . وكيف يتصور المؤمن العاقل أن يعجب بالمال ويفرح به ، مع كثرة حقوقه وعظم غوائله ، وايجابه المؤاخذة وطول المحاسبة في القيامة ، والعقوبة والنكال ان كان حراما وانحطاط المرتبة والدرجة ان كان حلالا ، بل ينبغي له ألا يخلو ساعة عن الخوف من تقصيره ، في القيام بحقوقه ، واخذة من حله ،

(٦١) وفي النسخ : « وكل به » ، ورجحنا ما ائتيناه .

(٦٢) هذا الحديث صحيحه على ما في احياء العلوم — ٣ : ٢٢٢ — .

ووضعه في حقه .

وأما (العجب بالقوة وشدة البطش) : فعلاجه أن يتذكر ما سيطر عليه من العلل والأمراض ، وأن حصى يوم تضعفه قوته ويتحلل منها ما لا يجبر في مدة ، وأنه لو جمع عرق واحد من بدنه صار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل ، وأنه لو سلبه الذباب شيئا لم يستنقذه منه ، وأن بقعة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته ، وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته . ثم أقوى انسان لا يكون أقوى من حصار أو جمل أو فيل أو بقرة ، وأي عجب والفتخار في صفة يسبقه البهائم فيها ، هذا مع أن الغالب أن من يعجب بقوته يسلبها الله تعالى عنه بأدنى آفة يسلبها عليه .

وأما (العجب بالجاه ، والمنصب ، وولاية السلاطين ، وكثرة الاتباع والانصار) : من الاولاد والاقارب والقبائل والعشائر والخدم والعلماء) : فعلاجه أن يعلم أن كل ذلك في معرض الانقطاع ، وعن قريب يقع بينه وبينها المفارقة ، أما بفضائه وموته أو بفضائهما وهلاكهما ، بل العاقل يجدها كسراب بغيعة ، وانما هي خيالات تظن شيئا وليست بشيء ، وستفترق عنه اذا مات ودفن في قبره ذليلا مهينا وحده ، لا يرافقه أهل واولاد ولا اعوان واتباع ، فيلسونه الى البلاء والى العقارب والحيات والديدان ، ولا يغنون عنه شيئا وهو في أحوج أوقاته اليهم ، وكيف يعجب العاقل بمن يفارقه في أشد احواله على انهم في الدنيا يتبعونه ما دام يحصل منه ما يشتهونه من البذل والاعطاء ، فلا يد له من ايقاع نفسه في المهالك وتعرضه لسخط الله وعقوبته ، لتحصيل الاموال من الوجود المحرمة وصرفها اليهم ، ليستمروا على متابعتهم واعاقته ، ولو نقص شيء مما يشنونه تعرضوا لمقتله وعداوته ، فضلا عن بقائهم على حمايته واطاعته . ثم المعجب بتسكين السلطان وولايته بناء امره على قلب هو أشد غليانا من القدر ، إذ لو تغير عليه كائن اذل الخلق .

وأما (العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الامور) : فعلاجه أن يعلم أن ذلك يزول عنه بأدنى مرض يصيب دماغه ، وربما زال عقله دفعة . مع أنه ان كان في الواقع فطنا كيسا في الامور يلزم عليه أن يشكر الله تعالى

على ذلك ، ويستصغر^(٦٣) عقله وفضافته : ليبقى الله تعالى عليه تلك النعمة ، ولا يسلبها عنه لأجل عجيبه .

واما (العجب بالرأي الخطأ الذي يزين له بجهله) : فهو أقبح أنواع العجب . إذ جميع أهل البدع والضلال والفرق الذين اختاروا مذاهب باطلة وآراء فاسدة انما أصروا عليها لعجيبهم بها ، ولذا يقتخرون بمذاهبهم على غيرهم ، وبذلك هلكت الأمم إذا افرقت فرقا ، وكل معجب برأيه . و :
« كل حزب بما لديهم فرحون » (٦٤) .

فكل من استحسن ما يسوقه اليه الهوى والشبهة — مع ظن كونه حقا — يكون له هذا العجب . وقد أخبر رسول الله (ص) : « ان ذلك يغلب على آخر هذه الامة » . وعلاجه أشد من علاج غيره ، لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطئه ، ولو عرفه تركه . ولا يعالج الداء الذي لا يعرف ، إذ العارف يقدر على ان يبين للجاهل جهله ويزيله عنه اذا لم يكن معجبا برأيه وجهله . واذا كان معجبا به ينهم ولا يصغي اليه حتى يعالجه ، فقد سلطت عليه بلية تهلكه وهو يظن انها نعمة . وكيف يطلب الهرب مما يعتقد انه سبب سعادته ! وانما علاجه في الجملة ان يكون متهما لرأيه لا يفتربه ، الا ان يشهد له قاطع عقلي أو نقلي لا يعتريه ريب وشبهة .

ومعرفة أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكان الغلط فيها موقوفة على عقل ثابت ، وقريحة تامة مستقيمة ، مع جد وتشير في الطلب ، وممارسة الكتاب والسنة ، ومجالسة أهل العلم ، ومدارسة العلوم طول العمر ، ومع ذلك لا يؤمن عليه الغلط ، فالصواب للكل — الا من أيده الله بقوة قدسية يتمكن بها من الخوض في غمرات العلوم — ألا يخوض في المذاهب الباطلة ولا يصغي اليها ، ويتبع أهل الوحي فيما جاؤا به من عند الله في الاصول والفروع .

وصل

(انكسار النفس)

ضد العجب انكسار النفس واستحقارها وكونها في نظره ذليلة مهينة .

(٦٣) في النسخ : « يستغفر » ، فرجحنا ما انتهناه .

(٦٤) المؤمنون ، الآية : ٥٣ .

وكما ان العجب مجرد استعظام النفس من دون اعتبار استصغار الغير معه ، فكذا ضده مجرد استحقار النفس من دون اشتراط اعظام الغير معه ، اذ الاول مع اعتبار الثاني تكبير ، والثالث مع اشتراط الرابع تواضع ، وهما ضدان . ثم لا ريب في فوائد انكسار النفس واستصغارها ، وكل من بلغ مرتبة عظيمة فانما بلغ بهذه الصفة ، لان الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم ، وقال رسول الله (ص) : « ما من أحد الا ومعه ملكان وعليه حكمة » (٦٥) . يسكنانها ، فان هو رفع نفسه جذباها (٦٦) ثم قال : « اللهم ضعها » وان وضع نفسه قال : اللهم ارفعها » (٦٧) . وروي : « انه اوحى الله تعالى الى موسى (ع) : ان ياموسى ! اتدري لم اصطفيت بكلامي دون خلقي ؟ قال : يا رب ! ولم ذلك ؟ فاوحى الله تبارك وتعالى اليه : انى قلبت عبادي ظهرا فبطن ، فلم اجد فيهم احدا اذل نفسا لي منك ، ياموسى ! انك اذا صليت وضعت خدك على التراب » . وروي : « انه لما اوحى الله تعالى الى الجبال : اني واضع سفينة نوح عبي على جبل منكن ، فتناولت وشمخت ، وتواضع الجودي ، وهو جبل عندكم ، فضربت السفينة بجؤجؤها الحيل فقال نوح عند ذلك : (يا ماري اتقن) وهو بالسريانية : رب اصلح » (٦٨) ومنها :

الكبر

وقد عرفت : انه التكون الى رؤية النفس فوق الغير ، وبعبارة أوضح : هو عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغير واعتقاده المزية والرجحان عليه ، فهو يستدعي متكبرا عليه . وبه ينفصل عن العجب ، اذ العجب مجرد استعظام النفس من دون اعتبار رؤيتها فوق الغير ، فالعجب سبب الكبر والكبر من نتائجه .

ثم الكبر - أي العزة الموجبة لرؤية النفس فوق الغير - هو خلق الباطن يقتضي اعمالا في الظاهر هي ثمراته ، وتسمى تلك الاعمال الظاهرة

(٦٥) الحكمة بالتحريك : ما احاط بحنكي الفرس من لجامه .

(٦٦) بمعنى جذباها .

(٦٧) صححنا الحديث على ما في احياء العلوم - ج ٢ ص ٣٢٩ - .

(٦٨) هذا الحديث وما قبله رواهما الكافي في باب التواضع ، فصححناهما عليه .

الصادرة منه تكبرا ، ولذا من تعزز ورأى نفسه باطنا فوق الغير ، من دون صدور فعل على جوارحه ، يقال له (كبر) ، وإذا ظهرت الاعمال يقال له (تكبر) . وهذه الاعمال الظاهرة التي هي ثمرات خلق الكبر أفعال وأقوال توجب تحقير الغير والأزراء بها ، كالترفع عن مواكلته ومجالسته ، والاستنكاف عن مرافقته ومصاحبته . وإبعاده عن نفسه ، وإبائه عن الجلوس بجانبه ، وانظاره أن يسلم عليه . وتوقعه أن يقوم مائلا بين يديه . والاستنكاف من قبول وعظه ، وتعنيفه في ارتداده ونصحه . وتقدمه عليه في المحافل والطرفات وعدم الالتفات إليه في المحاورات . وتوقع التقديم عليه في كل ما يدل على التعظيم عرفا . وبالجسلة : الاعمال الصادرة عن الكبر كثيرة ، ولا حاجة إلى احصائها ، لكونها مشهورة معروفة ، ومن جسلتها الاختيال في المشي وجبر الثياب ، إذ فاعلها يرى نفسه فوق الأكثر ويقصد بها استحقارهم ، فهما يقتضيان متكبرا عليه ، فيكونان من أنواع التكبر ، وما ورد في ذمهما يدل أيضا على ذمه ، كما يأتي . وهذه الأفعال المعبر عنها بالتكبر قد تصدر عن الحقد أو الحسد أو الرياء ، وإن لم تكن في النفس غزوة وتعظم .

فصل

(ذم الكبر)

الكبر آفة عظيمة وغائلته هائلة ، وبه هلك خواص الانام فضلا عن غيرهم من العوام ، وهو الحجاب الأعظم للوصول إلى أخلاق المؤمنين ، إذ فيه عز يسع عن التواضع . وكظم الغيظ ، وقبول النصيحة ، والدوام على الصدق ، وترك الغضب والحقد والحسد والغيبة والأزراء بالناس ، وغير ذلك . فما من خلق مذموم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ، ليحفظ به عزه ، وما من خلق محسود إلا وهو عاجز عنه . خوفا من فوات عزه . ولذا ورد في ذمه ماورد من الآيات والأخبار ، قال الله سبحانه :

« كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » (٦٩) . وقال : « ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون » (٧٠) . وقال : « والملائكة باسطوا أيديهم

(٦٩) غافر : الآية : ٣٥ .

(٧٠) الاعراف : الآية : ١٤٦ .

اخرجوا انفسكم ... الى قوله : وكنتم عن آياته تستكبرون « (٧١) . وقال :
« ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مشوى المتكبرين » (٧٢) . وقال :
« فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » (٧٣) . وقال :
« ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » (٧٤) . وقال :
« ان في صدورهم الا كبر مالم يبالغيه » (٧٥) .

وقال رسول الله (ص) : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال
حبة من خردل من كبر » (٧٦) ، وقال : « من تعظم في نفسه واختال في
مشيته ، لقي الله وهو عليه غضبان » . وقال (ص) : « لا ينظر الله الى
رجل يجر ازاره بطرا » . وقال (ص) : « قال الله . التكبرياء ردائي
والعظمة ازارى ، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في جهنم » . وقال (ص) :
« لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين » فيصيبه ما أصابهم
من العذاب » . وقال (ص) : يخرج من النار عنق له اذنان تسمعان
وعينان تبصران ولسان ينطق ، يقول وكنت بثلاثة : بكل جبار غيبد ،
وبكل من دعا مع الله الها آخر ، وبالمصورين » . وقال (ص) :
« لا يدخل الجنة جبار ، ولا بخيل ، ولا سيء الملكة » . وقال (ص) :
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » . وقال (ص) : « بشس
العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الاعلى ، بشس العبد عبد تبختر واختال
ونسي الكبير المتعال ، وبشس العبد عبد غفل وسها ونسي المقابر والبلى ،
وبشس العبد عبد عتا وبغي ونسي المبدأ والمنتهى » . وقال (ص) : « ألا
أخبركم باهل النار : كل عتل جواظ جعظري متكبر » (٧٧) . وقال (ص) :

(٧١) الانعام : الآية : ٩٣ .

(٧٢) الزمر : الآية : ٧٢ .

(٧٣) النحل : الآية : ٢٣ .

(٧٤) غافر : الآية : ٦٠ .

(٧٥) غافر : الآية : ٥٦ .

(٧٦) روي الحديث في الكافي عن احد الصادقين — عليهما السلام — في

باب الكبر ، وجاء فيه هكذا : « الكبر » بتعريف كبر .

(٧٧) صححنا الحديث على كنز العمال — ج ٢ ص ١٠٧ — . والجواظ :

المتكبر الجاقي والجعظري : اللفظ الغليظ .

« ان أبغضكم الينا وابعدكم منا في الآخرة الثرثارون والمتشدقون المتفيهقون » :
 أي المتكبرون . وقال (ص) : « يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل
 صور الذر ، تطأهم الناس ذرا في مثل صور الرجال ، يعلوهم كل شيء ،
 من الصغار ، ثم يساقون الى سجن في جهنم يقال له (يولس) ، تعلوهم نار
 شر أقيار^(١٧٨) ، يسقون من طينة الخبال وعصارة أهل النار » . وقال (ص) :
 « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر تطأهم الناس
 لموانهم على الله تعالى » . وقال : « ان في جهنم واديا يقال له (ههب) ،
 حق على الله ان يسكنه كل جبار » . وقال : « ان في النار قصرا يجعل
 فيه المتكبرون ويضيق عليهم » . وقال : « اذا مشيت امتي المظيطاء وخدمتهم
 (فارس) و (الروم) سلف الله بعضهم على بعض » . والمظيطاء : مشية
 فيها اختيال . وقال عيسى بن مريم : « كما ان الزرع ينبت في السهل ولا
 ينبت على الصفاء ، كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب
 المتكبر » . الا ترون أنه يتشخ برأسه الى السقف شجوه ، ومن يظأني ، أظله
 وأكبه » . ولما حضرت نوحا الوفاة ، دعا ابنه فقال : « اني آمركما بالثنتين
 وانهاكما عن اثنتين : أفهاكما عن الشرك والكبر وأمركما بلا اله الا الله
 وسبحان الله وبحمده » . وقال سليمان بن داود يوما للطير والجن والانس
 والبهاائم : « اخرجوا ، فخرجوا في مائتي الف من الانس ومائتي الف من
 الجن ، فرفع حتى سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السماوات ، ثم خفض
 حتى مست اقدامه البحر ، فسمع صوتا يقول : لو كان في قلب صاحبكم
 مثقال ذرة من كبر لخفضت به ابعاد مسا رفعتة » .

وقال الباقر (ع) : « الكبر رداء الله ، والمتكبر ينازع الله رداءه » ،
 وقال : « العز رداء الله والكبر ازاره ، فمن تناول شيئا منه اكبه الله في جهنم » .
 وقال الصادق (ع) : « ان في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له (سقر) شكى
 الى الله شدة حره وسأله أن يأذن له يتنفس ، فتنفس فاحرق جهنم » . وقال
 عليه السلام : « ان المتكبرين يجعلون في صور الذر ، يتوطلأهم الناس حتى

١٧٨ كذا في النسخ . وفي نسخة احياء العلوم - ج ٢ ص ٢٩٠ - ان نار
 الانيار) ، ولم نعثر على جمع نار على انيار ، وانما جملة جمعها (نيار) .

يفرغ الله من الحساب » . وقال (ع) : « ما من رجل تكبر أو تجبر الا لذلة وجدها في نفسه » . وقال (ع) : « ان في السماء ملائكة موكلين بالعباد فمن تواضع رفعاه ، ومن تكبر وضعاه » . وقال (ع) : « الجبار الملعون من غمض الناس وجهه الحق » . قال الراوي : أما الحق فلا أجعله ، والغمض لا ادري ما هو قال : « من حقر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبار » . وقال عليه السلام : « ما من عبد الا وفي رأسه حكمة وملك يسكنها ، فاذا تكبر قال له : انضع وضعك الله . فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس » . واذا تواضع رفعها الله - عز وجل - ثم قال له : اتعش نعشك الله ، فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس » .

فصل

(التكبر على الله وعلى الناس)

التكبر قد يكون على الله ، كما كان لشرود وفرعون ، وسببه الطغيان ومحض الجهل ، وهو أفحش أنواع الكبر ، اذ هو أعظم أفراد الكفر ، ولذا تكررت في ذمه الآيات ، كقوله تعالى :

« ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » (٧٩) . وقوله : « ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم اليه جميعا » (٨٠) . وقوله تعالى : « ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا » (٨١) . وقوله : « فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » (٨٢) .

وقد يكون على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها عن أضيادهم ، كما كان لمن يقول :

« هؤلاء من الله عليهم من بيننا » (٨٣) . ولمن يقول : « انؤمن لبشرين مثلنا » (٨٤) . « ان انتم الا بشر مثلنا » (٨٥) . « ولئن اطعتم بشرا مثلكم

(٧٩) غافر ، الآية : ٦٠ .

(٨٠) النساء ، الآية : ١٧٢ .

(٨١) مريم ، الآية : ٦٩ .

(٨٢) النحل ، الآية : ٢٢ .

(٨٣) الانعام ، الآية : ٥٣ .

(٨٤) المؤمنون ، الآية : ٤٧ .

(٨٥) ابراهيم ، الآية : ١٠ .

انكم اذا لخاسرون (٨٦) . ولمن قال : « لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا » (٨٧) .
 وهذا في الشناعة قريب من التكبر على الله . وان كان دونه .
 وقد يكون على العباد بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم . وهذا وان كان
 دون الاولين . الا انه من المهلكات العظيمة . من حيث انه يؤدي الى مخالفة
 الله سبحانه . اذ صاحبه اذا سمع من عبد استكف من قبوله واشتاز بهجده . ومن
 حيث ان العز والعظمة والعلى لا يليق الا بالعلی الاعلى . فهما تكبر العبد
 فازع الله في صفته من صفاته . ولذا قال الله سبحانه : « والعظمة ازاوي
 والكبرياء ردائي » فمن فازعني فيهما قصته .

فصل

(درجات الكبر)

الكبر درجات ثلاث :

(الاولى) ان يكون مستقرا في قلبه يرى نفسه خيرا من غيره . ويظهره
 في افعاله : بالترفع في المجالس . والتقدم على الافراد . وان يصغر خده
 للناس كأنه معرض عنهم . ويعبس وجهه . ويغضب جبينه . وفي أقواله :
 باظهار الانكار على من يتصر قينا يتوهمه . من التعظيم . وابداء الدعوى .
 والمناخرة والمباهاة . وتزكية النفس . والتشهير لغلبة الغير في العلم والعمل .
 وهذه الدرجة اقبح الدرجات واشدها . اذ صاحبها قد رسخت في قلبه شجرة
 الكبر وارتفعت اغصانها وفروعها . بحيث احاطت على جميع جوارحه .
 (الثانية) كالاولى . الا في اظهاره على اللسان . وهي دون الاولى .
 لكونها اقل اغصانا منها .

(الثالثة) ان يكون مستقرا في قلبه بحيث رأى نفسه خيرا من غيره .
 الا انه يجتهد في التواضع . ويضعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه . وهذا
 وان رسخت في قلبه شجرة الكبر . الا انه قطع اغصانها بالكلية . فان كان
 مع ذلك منكرا على نفسه فيما رسخ فيها . ومغضبا عليها ومتشبرا لازالتها .
 الا انه لم يقدر على دفعه بسرعة وسهولة . وتبيل النفس الى ما تشتهي في

(٨٦) المؤمنون ، الآية : ٢٤ .

(٨٧) الفرقان ، الآية : ٢١ .

بعض الأحيان بدون اختيار ، ولكنه كان في مقام المجاهدة ، ففعله لم يكن عليه كثير اثم . ومثله يوفقه الله للوصول الى ما يطلبه بقسطنطين وعده .

فصل

(علاج الكبر علما وعملا)

الكبر كالعجب في كيفية العلاج اجمالاً وتفصيلاً . اذ الكبر لما تظن معنى العجب - أي استعظام النفس - وكان العجب منشأ له ، فما ذكر لعلاج مطلق العجب هو العلاج لمطلق الكبر أيضاً . ولكن ما به الكبر - اعني بواعثه - هي بواعث العجب بعينها ، فما ذكر لعلاج العجب بالبواعث المذكورة مشترك بينهما .

ومن المعالجات المختصة بالكبر : ان يتذكر ما ورد في ذمه من الآيات والاخبار المذكورة وغيرها ، ويتأمل فيها ورد في مدح ضده - اعني التواضع - كما يأتي . ولكون الكبر مشتملاً على شيء ، زائد على العجب هو رؤية النفس فوق الغير ، فينبغي ان يعلم ان الحكم بخيرية نفسه من الغير غاية الجهل والسفاهة ، فلعل في الغير من خفايا الاخلاق الكريمة ما ينجي . وفيه من الملكات الذميمة ما يهلكه ويرديه . وكيف يجتري صاحب البصيرة ان يرجح نفسه على الغير ، مع ابهام الخاتمة وخفاء الاخلاق الباطنة واشتراك الكل في الاتساق الى الله تعالى ، وفي صدورهم وترشحهم منه ومعلوليتها ولازميتها له ، فالواقف بخاطر الخاتمة والناطة النجاة والهلاك بالبواطن لا يرى لنفسه مزية على غيره ، والعارف بكون كل فرد من افراد الموجودات اثرًا من آثار ذاته ولمعة من لمعات انوار صفاته ، بل رشحة من رشحات فضله وجوده وقطرة من قطرات تيار فيض وجوده ، لا ينظر الى أحد بنظر السوء والعداوة ، بل يشاهد الكل بعين الخيرية والمحبة .

اشكال وصل

(فإن قيل) : كيف يحسن ان يتواضع العالم النورع للجاهل الفاسق ويراد خيرا من نفسه ، مع ظهور جهله وفسقه ، وقطعه باتصافه نفسه بالعلم والنورع وخلوه عنهما ؟ وكيف يجوز له ان يحب فاسقا أو كافرا أو مبتدعا ويتواضع له ولا يعاديه ، مع انه مبغوض عند الله ، فيكون مأمورا ببغضه والجمع بين الحب والتواضع وبين البغض جمع بين التقيضين ؟

(اجبتا) عن (الاول) بأن حقيقة التواضع ألا يرى النفس لذاتها مزية واقعية وخيرية حقيقية على الغير . لا ألا يرى مزية لذاتها عليه في الصفات الظاهرة التي يجزم باتصافه نفسه بها وعدم اتصافه بها ، كالعلم والعبادة والسخاوة والعدالة والاجتناب عن الاموال المحرمة وغير ذلك ، اذ العالم ببعض العلوم لا يمكنه ان يدفع عن نفسه القطع بكونه عالما بها وكون فلان العامي غير عالم بها . لكن المزية الواقعية والخيرية النفس الامرية انما هو بالتقرب الى الله والوصول الى السعادة الدائمة ، ولا شك في ان ذلك لا يحصل بمجرد تعلم بعض العلوم والمواظبة على بعض العبادات او غير ذلك من الصفات المحسودة ، بل المناط فيه حسن الخاتمة . وهو امر مبهم ، اذ العواقب ملوثة عن العباد ، فيسكن ان يسلم الكافر ويختم له بالايمان ويضل هذا العالم الورع ويختم له بالكفر ، فعلى كل عبد ان رأى من هو شرا منه ظاهرا ان يقول: لعل هذا ينجو وأهلك أنا . فلا يراه شرا من نفسه في الواقع خائفا من العاقبة ، ويقول : لعل يرء هذا باطلا . بان يكون فيه خلق كريم بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الاعمال ، ويرى ظاهرا لا آمن ان تدخله الآفات فتحبطه . وبالمجيلة : ملاحظة الخاتمة والسابقة والعلم بأن الكمال في القرب من الله وسعادة الآخرة دون ما يظهر في الدنيا من الاعمال الظاهرة يوجب نفي الكبر والتواضع لكل أحد .

وعن (الثاني) ان الحب ينبغي ان يكون لاجل النسبة الشريفة المذكورة والتواضع لاجل ملاحظة الخاتمة ، وبغضه وغضبه عليه لاجل ما ظهر منه من انكفر والفسوق . وأي منافاة بين الغضب لله في صدور معصية من عبده وبين عدم الكبر والاذلال ؟! اذ الغضب انما هو لله لا لنفسك ، اذ امرك بأن تغضب عند مشاهدة المنكر ، والتواضع وعدم الكبر انما هو بالنظر الى نفسك ، ألا ترى نفسك فاجيا وصاحبك هالكا في حال غضبك عليه لامر الله ، بل يكون خوفك على نفسك مما علم الله من خفايا ذنوبك اكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة ، فليس من ضرورة الغضب والبغض لله ان تتكبر على المغضوب عليه ، وترى قدرك فوق قدره .

ومثال ذلك : ان يكون لملك غلام وولد ، وقد وكل الملك الغلام على

ولده بأن يرأيه ويضربه مهما ساء أدبه . ويغضب عليه إذا اشتغل بما لا يليق به . فإن كان الغلام مطيعا محبا لمولاه يغضب عليه إذا ساء أدبه أمثالا لأمير مولاه . ومع ذلك يحبه لاقتسابه إلى مولاه بالولادة . ولا يتكبر عليه ويتواضع له ، ويرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه . لأن أولاده أعز لامحالة من الغلام .

تذنيب (العلاج العملي للكبر)

ما ذكرناه لعلاج الكبر إنما هو العلاج العملي . وأما (العلاج العملي) فهو أن يتواضع بالفعل لله ولسائر الخلق ، ويواظب على الخلق المتواضعين ، ويكلف نفسه على ذلك إلى أن تقطع عن قلبه شجرة الكبر بأصولها وفروعها ، ويصير التواضع ملكة له . وللقطاع الكلي وحصول ملكة التواضع امتحانات يعرفان بها . فلا بد أن يستحق نفسه بها حتى يضمن بأنه متواضع . إذ النفس قد تضرر التواضع وتدعي البراءة من الكبر . فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبيعتها ونسيت وعدها :

(الاول) أن يناظر مع أقرانه في بعض المسائل . فإذا ظهر شيء من الحق على لسانهم . فإن اعترف به مع السرور والاهتزاز والشكر لهم لتبيينهم إياه على ما غفل عنه فهو علامة التواضع . وإن ثقل عليه القبول والاعتراف ولم يسر بظهور الحق على لسانهم فهو دليل بقاء الكبر بعد فليعالجه من حيث العلم بأن يتذكر سوء عاقبته وخسرة نفسه وخباثتها . من حيث أن قبول الحق يثقل عليها . ومن حيث العمل بأن يكلف نفسه على ما يثقل عليها من الاعتراف بالحق وإطلاق اللسان بالشأن والشكر . والاقترار على نفسه بالعجز والقصور . ويقول : ما أحسن فضلك ! لقد ارشدتني إلى الحق . فجزاك الله خيرا . فإذا واظب على ذلك مرات متوالية . صار ذلك له طبعاً . وسقط ثقل الحق عن قلبه ومطاب له قبوله . وإن لم يثقل عليه في الخلوة وثقل عليه في الملاء . فليس فيه كبر . بل فيه رياء . فليعالج بما يأتي في معالجة الرياء .

(الثاني) أن يقدم الأقران والأمثال على نفسه في المحافل . ويشسي خلفهم في الطرق . فإن لم يثقل ذلك عليه فهو متواضع . والا فتكبر . فليقدمهم بالتكلف . ويجلس تحتهم . ويظهر السرور والارتياح بذلك .

حتى يسقط عنه ثقله . قال ابو عبدالله الصادق عليه السلام : « ان من التواضع ان يجلس الرجل دون شرفه » . وقال (ع) : « من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس ، وان تسلم على من تلقى . وان تترك المرأة وان كنت محققة ولا تحب ان تصعد على التقوى » . ومن المتكبرين من اذا لم يجد مكانا في الصدر يجلس في صفه النعال ، او يجعل بينه وبين الاقرباء بعض الاراذل ولا يجلس تحتهم ، وغرضهم من ذلك استحقار الاقرباء او ايهام ان تركهم للشعر انما هو بالتفضل ، فهو اشد انواع التكبر .

(الثالث) ان يجيب دعوة الفقير ، ويسر الى السوق في حاجة الرقيق والاقارب . ويجعل حاجتهم وحاجة نفسه الى البيت ، فان لم يثقل عليه ذلك في الخلوة والملا فليس فيه كبر ورياء . وان ثقل عليه فيهما ففيه كبر ورياء . وان ثقل عليه عند مشاهدة الناس دون الخلوة ففيه رياء دون الكبر . قال امير المؤمنين عليه السلام : « لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حصل من شيء الى عياله » . وروى : « انه اشترى لحسا بدينار فحمله في ملحفته فقال له بعضهم : احصل عنك يا امير المؤمنين ؟ فقال : لا ! ابو العيال احق ان يحصل » . وروى : « ان الصادق عليه السلام : نظر الى رجل من اهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله ، فلما رآه الرجل استجبه منه ، فقال له ابو عبدالله عليه السلام : اشتريت لعيالك وحملت اليهم ، اما والله لو لا اهل المدينة لاحبت ان اشترى لعيالي الشيء ثم احمله اليهم » .

(الرابع) ان يلبس ثيابا بدلة ، فان لم يثقل عليه ذلك اصلا فليس فيه كبر ورياء ، والا كان متكبرا او مرانيا . قال رسول الله (ص) : « من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد بريء من الكبر » . وقال (ص) : « انما انا عبد آكل في الارض ، والبس الصوف ، واعتقل البعير ، والعق اصابعي ، واجيب دعوة المملوك ، فمن رغب عن سبتي فليس مني » . وقيل لسان : ثم لا تلبس ثوبا جديدا ؟ فقال : « انما انا عبد ، فاذا اعتقت يوما لبست جديدا » : اشار به الى العتق في الآخرة . وقال رسول الله (ص) : « البذاءة هي أي الدون من اللباس — من الايمان » . وعوتب امير المؤمنين عليه السلام في ازاد مرفوع ، فقال : « يقتدي به المؤمن وتخشع له القلوب » .

(الخامس) ان يأكل مع خدامه وغلماؤه . فان لم يتقل عليه فهو متواضع والا فتكبر . وروي رجل من اهل بلخ : قال : « كنت مع الرضا (ع) في سفره الى خراسان ، فدعا يوما بمائدة ، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم ، فقلت : جعلت فداك ! لو عزلت هؤلاء مائدة ، فقال عليه السلام ان الرب تعالى واحد ، والدين واحد ، والام واحد ، والاب واحد ، والجزاء بالاعمال . »

والامتحانات لبقاء الكبر ليست منحصرة بما ذكر . بل هي كثيرة : كان يحب قيام الناس له او بين يديه ، قال امير المؤمنين عليه السلام : « من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فليُنظر الى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام » . وقال بعض الصحابة : « لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله ، وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك » . وان يحب ان يشي خلقه غيره ، وقد روي « انه لا يزال العبد يزاد من الله بعد ما مشى خلقه » . وكان رسول الله (ص) في بعض الاوقات يشي مع بعض الاصحاب ، فيأمرهم بالتقدم ويشي في غبارهم . والا يزور غيره ، وان كان في زيارته فائدة دينية . وان يستنكف من مجالسة الفقراء والمعلولين والمرضى . روي انه دخل على رسول الله رجل وعليه جذري قد تقشر ، وعنده ناس من اصحابه يأكلون ، فما جلس عند احد الا قام من جنبه . فاجلسه النبي (ص) الى جنبه . وكان (ص) في نفر من اصحابه يأكلون في بيته ، اذ دخل عليهم رجل به زمانة تنكره الناس لاجلها . فاجلسه رسول الله على فخذه وقال له : « اطعم » ، وكان رجلا من قريش اشفاق منه وتكره ، فما مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها . وروى سيد الساجدين عليه السلام على المجذومين^(٨٨) وهو راكب حماره ، وهم يتغدون ، فدعوه الى الغداء ، فقال : « اما اني لولا اني صائم لفعلت » فلما صار الى منزله امر بشعاع فخصع ، وأمر ان يتنوقوا فيه ، ثم دعاهم فتغدوا عنده وتغدي معهم . . . وقس على هذه غيرها من الامتحانات .

ولقد كانت سيرة رسول الله (ص) جامعة لجميع ما يستحسن به التواضع

(٨٨) وفي بعض نسخ الكافي المصححة في باب التواضع هكذا : (المجذمين) .

يرثقن جميع ما يصدر من الكبر من الافعال والحركات ، فينبغي لكل مؤمن ان يقتدي به . وقد روى ابو سعيد الخدري : « انه (ص) كان يعلف الناضح ، ويعقل البعير ، ويقم البيت ، ويعطب الشاة ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويأكل مع خادمه ، ويطن عنه اذا اعى ، ويشتري الشيء من السوق ، ولا يسنعه الحياء ان يعلقه بيده او يجعله في طرف ثوبه وينقلب الى أهله . يصفح الغني والفقير والصغير والكبير . ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة ، ليست له حلة لمدخله ولا حلة لمخرجه ، لا يستحي من أن يجيب اذا دعي . وان كان اشعث أغبر . ولا يحقر ما دعي اليه ، وان لم يجد الا حشف الرقل ^(١٨٩) ، لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء . هين المؤنة ، لين الخلق كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، يسأما من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، شديداً في غير عنف ، متواضعا في غير مذلة ، جواداً من غير سرف ، رحيماً لكل ذي قرى ، قريباً من كل ذي دمى ومسلم ، رقيق القلب دائم الالمراق ، لم يسلم قط من شبع ، ولا يسد يده الى طمع » . هذا وقال ابو الحسن عليهما السلام : « التواضع : ان تعطي الناس ما تحب ان تعطاه » . وسئل عن حد التواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا ، فقال : « التواضع درجات : منها ان يعرف المرء قدر نفسه ، فيزله منزلتها بقلب سليم لا يحب ان يأتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه . ان رأى سيئة درأها بالحسنة ، كاظم الغيظ عاف عن الناس ، والله يحب المحسنين » .

وصل

(التواضع ومدحه)

قد اشير الى ان ضد الكبر (التواضع) ، وهو انكسار للنفس يمنعها من ان يرى لذاتها مزية على الغير ، وتلزمه افعال وأقوال موجبة لاستعظام الغير واكرامه ، والمواظبة عليها أقوى معالجة لازالة الكبر . ولا يسد من الاشارة الى الاخبار الواردة في مدح التواضع وفوائده ، تحريكا للطالبين الى السعي في تحصيله الموجب لازالة ضده ، وهذه الاخبار كثيرة خارجة

(١٨٩) في احياء العلوم - ج ٣ ص ٣٠٦ - هكذا : (الدقل) وكل من النسختين يصح به .

عن حد الاحصاء . فنكتفي بإيراد بعض منها :

قال رسول الله (ص) : « ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . وقال (ص) : « طوبى لمن تواضع في غير مسكنة » . وافق مالا جسده من غير معصية ، ورحم أهل الذلة والمسكنة . وخالف أهل الفقه والحكمة » . وروى : « أن الله سبحانه أوحى إلى موسى : انما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي والزم قلبه خوفاً وقطع نهاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلي » . وقال رسول الله (ص) لأصحابه : « ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة ؟ قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع » . وقال (ص) : « إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة » . وقال (ص) : « إذا هدى الله عبداً الإسلام وحسن صورته وجعله في موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً ، فذلك من صفوة الله » . وقال (ص) : « أربع لا يعطينهن الله إلا من يحبه : الصمت وهو أول العبادة . والتوكل على الله ، والتواضع ، والزهد في الدنيا » . وقال (ص) : « ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به التكبر عن نفسه » . وقال (ص) : « من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبر خفضه الله ، ومن اقتصد في معيشة وزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله ، ومن أكثر ذكر الله أظله الله في جنته » . وروى : « أنه أتى رسول الله (ص) ملكاً فقال : إن الله تعالى يخبرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً . فنظر إلى جبرئيل عليه السلام وأومى بيده أن تواضع ، فقال : عبداً متواضعاً رسولاً ، فقال الرسول : يعني الملك — : مع أنه لا ينقصك مسا عند ربك شيئاً » . وقال عيسى بن مريم عليه السلام : « طوبى للمتواضعين في الدنيا ! هم أصحاب المناير يوم القيامة ، طوبى للصلحين بين الناس في الدنيا ! هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة . طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا ! هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة » . وقال (ص) : « أن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ، فتواضعوا برحمتكم الله » . وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : « يا داود ! كما أن أقرب الناس إلى الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون » . وروى : « أن سليمان بن داود إذا

اصبح تصفح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجي الى المساكين فيقعد معهم
ويقول مسكين مع مساكين * وروي : « انه ورد على امير المؤمنين (ع)
اخوان له مؤمنان ، أب وابن ، فقام اليهما واكرمهما واجلسهما في صدر
مجلسه وجلس بين ايديهما ، ثم امر بطعام فأحضر فأكلوا منه ، ثم جاء قنبر
بطست وابريق خشب ومنديل ، وجاء ليصب على يد الرجل ، فوثب امير
المؤمنين وأخذ الابريق ليصب على يد الرجل ، فشرغ الرجل في التراب ،
وقال : وقال : يا امير المؤمنين ! الله يراني وانت تصب على يدي ! قال :
اقعد واغسل ، قال الله عز وجل — يراك واخوك الذي لا يميز منك ولا
يفصل عنك يخدمك ، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل عشرة اضعاف
عدد اهل الدنيا ، فقعده الرجل * وقال له علي عليه السلام : اقسست عليك
بعظيم حقي الذي عرفته لما غسلت مطبنا كما كنت تغسل لو كان الصاب
عليك قنبر ، ففعل الرجل ذلك ، فلما فرغ قول الابريق محمد بن الحنفية ،
وقال : يا بني ! لو كان هذا الابن حضرفي دون ابيه لعصبت على يده ،
ولكن الله عز وجل يأبى ان يسوى بين ابن وابيه اذا جعلهما مكان : لكن
قد صب الاب على الاب فليصب الابن على الابن ، فصب محمد بن الحنفية
على الابن » (٩٠) *

وقال الصادق عليه السلام : « التواضع اصل كل شرف نفيس ومرتبة
رفيعة ، ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لخلق عن حقائق ما في مخفياته
العواقب * والتواضع ما يكون لله وفي الله ، وما سواه فكبر * ومن تواضع
لله شرفه الله على كثير من عباده * ولاهل التواضع سيئات يعرفها اهل السماوات
من الملائكة واهل الارض من العارفين * قال الله عز وجل :

« وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » (٩١) *

وأصل التواضع من اجلال الله وهيبته وعظمته * وليس لله عز وجل
عبادة يقبلها ويرضاها الا وبابها التواضع * ولا يعرف ما في معنى حقيقة

١٩٠٩ روي هذا الحديث في البحار - في الجزء الرابع من المجلد الخامس
شهر ص ١٤٩ باب التواضع - من الاحتجاج والتفسير المنسوب الى الامام
المسكري عليه السلام .

(٩١) الاعراف : الآية : ٤٦ .

التواضع الا المقربون من عباده المستقلين بوحدايته ، قال الله عز وجل :
« وعباد الرحمن الذين يمتنون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » (٩٢) .

وقد امر الله — عز وجل — عز خلقه وسيد بريته محمدا (ص)
بالتواضع ، فقال عز وجل :

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » (٩٣) .

والتواضع مزرعة الخضوع والخشوع والخشية والحياء ، وانهم لا
يأتين الا منها وفيها ، ولا يسلم الشرف التام الحقيقي الا للتواضع في ذات
الله تعالى (٩٤) . وقال الامام ابو محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام :
« اعرف الناس بحقوق اخوانهم واشدهم قضاء لهم اعظمهم عند الله شأنا ،
ومن تواضع في الدنيا لآخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي

تتميم

ابن ابي طالب عليه السلام حقا » (٩٥) .

(الدلة)

لما عرفت ان كل فضيلة وسط له طرفان مذمومان ، فأحد طرفي التواضع
(الكبير) — كما عرفت — وهو من طرف الافراط ، وآخرهما (الدلة)
والتخاسس ، وهو من طرف التقريط . فكما ان الكبير مذموم ، فكذلك
المذلة والتخاسس ايضا مذموم ، اذ كلا طرفي الامور ذميم ، والمحمود :
هو التواضع من دون الخروج الى شيء من الطرفين ، اذ أحب الامور الى
الله اوسطها . وهو ان يعطى كل ذي حق حقه ، وهو العدل ، فلو وقع في
طرف النقصان فليرفع نفسه ، اذ ليس للمؤمن ان يذل نفسه ، فالعالم اذا
دخل عليه اسكاف فخطى له مجلسه وأجلسه فيه ، وترك تعليمه وافادته ،
واذا قام غدا الى الباب خلقه ، فقد تخاسس وتذلل ، وهو غير محمود ،

(٩٢) الفرقان ، الآية : ٦٣ .

(٩٣) الشعراء ، الآية : ٢١٥ .

(٩٤) روي هذا الحديث في البحار ايضا في الموضع المتقدم عن مصباح الشريعة .

(٩٥) هذا الحديث من نفس الحديث المتقدم عن الاحتجاج والتفسير

النسب الى الامام .

بل هو رذيلة في طرف التفريط . فاللازم اذا وقع فيه أن يرفع نفسه الى أن يعود الى الوسط الذي هو الصراط المستقيم . فان العدل ان يتواضع بسئل ما ذكر لامثاله ولم يقرب درجته . فأما تواضعه للسوقي . فبالشر في الكلام . والرفق في السؤال . واجابة دعوته . والسعي في حاجته . وأمثال ذلك . وآلا يرى نفسه خيرا منه . نظرا الى خطر الخاتمة .

ثم ينبغي الا يتواضع للتكبرين . اذ الانكسار والتذلل لمن يتكبر ويتعزز مع كونه من التخاصس والمذلة المذمومة يوجب اخلال هذا المتكبر . وتقريره على تكبره . واذا لم يتواضع له الناس وتكبروا عليه ربما تنبه وترك التكبر . اذ المتكبر لا يرضى بتحمل المذلة والاهانة من الناس . ولذا قال رسول الله (ص) : « اذا رأيتم المتواضعين من امتي فتواضعوا لهم » واذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم » قال ذلك لهم مذلة وصغار . ومنها :

الافتخار

أي المباهاة باللسان بما توهبه كمالا . والغالب كون المباهاة بالامور الخارجة عن ذاته . وهو بعض اصناف التكبر . كما أشير اليه — فكل ماورد في ذمة يدل على ذمه . والاسباب الباعثة عليه هي اسباب التكبر . وقد تقدم أن شيئا منها لا يصلح لأن يكون منشأ للافتخار . فهو ناش من محض الجهل والسفاهة . قال سيد الساجدين (ع) : « عجا للتكبر الفخور الذي كان بالامس نفقة ثم (هو) ^(٩٦) غدا جيفة » . وقال الباقر (ع) : « عجا للمختال الفخور . وانما خلق من نفقة ثم يعود جيفة » وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به » . وقال (ع) : « سعد رسول الله (ص) المنبر يوم فتح مكة » فقال : أيها الناس ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بأبائهم . ألا انكم من آدم وآدم من طين . ألا ان خير عباد الله عبد اتقاه » . وقال له (ع) عقبه بن بشير الاسدي : أنا في الحسب الضخم عزيز في قومي . فقال له : « تمن علينا بحسبك ! ان الله تعالى رفع بالايمان من كان الناس يسمعون ضيعا اذا كان مؤمنا » ووضع بالكفر من كان الناس يسمعون ضيعا اذا كان مؤمنا .

(٩٦) في بعض نسخ الكافي في باب الفخر والكبر زيادة كلمة (هو) .

شريفا اذا كانا كافرا . فليس لأحد فضل على أحد الا بتقوى الله . » وقال الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : آفة الحسب الافتخار والعجب . » وقال (ع) : « أتى رسول الله (ص) رجلا فقال : يا رسول الله ! أنا فلان بن فلان . . . حتى عدت تسعة : فقال رسول الله : أما انك عاشرهم في النار ! » . ونقل : أن هريشا تفاخروا عند سلمان . فقال : « لكني خلقت من نطفة قدرة ثم أعود جيفة منتنة ثم الى الميزان ، فإن ثقل فأنا كريم وإن خف فأنا لئيم » . ثم ضده استحقار نفسه وترجيح غيره عليها بالقول . ومنها :

البغي

ويسمى البذخ أيضا . وهو صعوبة الانقياد والتابعة لمن يجب أن ينقاد (له) ، وقد فسر بسطلق العلو والاستطالة ، سواء تحقق في ضمن عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد (له) ، أو في ضمن أحد أفعال الكبير ، أو في ضمن الظلم والتعدي على الغير . وعلى أي تقدير هو أفحش أنواع الكبر ، إذ عدم الانقياد لمن يجب أن ينقاد (له) — كالأنبياء وأوصيائهم — يؤدي الى الكفر الموجب للمهلك الأبدي . ولقد هلك بذلك أكثر طوائف الكفار ، كاليهود والنصارى وكفار قريش وغيرهم . وكذا الظلم والتعدي على المسلم وإذلاله بالتمهورية والمغلوية من المهلكات العظيمة ، ولذا ورد في ذمه ماورد ، قال رسول الله (ص) : « ان أعجل الشر عقوبة البغي » . وقال (ص) : « حق على الله عز وجل ألا يبغى شيء على شيء ، الا أذله الله ، ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما » . وقال أمير المؤمنين (ع) : « أبها الناس ! ان البغي يقود أصحابه الى النار ، وان أول من بغى على الله عناق بنت آدم ، وأول قتيل قتله الله عناق ، وكان مجلسها جريبا في جريب ، وكان لها عشرون أصبعا في كل اصبع ظفران مثل المنجلين ، فسلط الله عليها أسدا كالفيل ، وذئبا كالبعير ، وسرا كالبغل ، فقتلنها . وقد قتل الله تعالى الجبابرة على أفضل أحوالهم وأمن ما كانوا » . وقال الصادق (ع) : « يقول إبليس لجنوده : القوا بينهم الحسد والبغي فانهما يعدلان عند الله الشريك » . وكتب (ع) الى بعض أصحابه : « انظر ألا تكلمن بكلمة بغى أبدا ، وان

اعجبك نفسك وعشيرتك » .

وعلاجه : ان يتذكر — أولا — هذه الاخبار الواردة في ذمه . و —
ثانيا — ما ورد في مدح ضده — اعني التسليم والاقبياد لمن يلزم اطاعته
وتابعيته — كقولهم عليهم السلام : « شيعتنا المسلمون » . والآيات والاعبار
الواردة في وجوب اطاعة الله واطاعة النبي (ص) واولى الامر ، وغيرهم
من العلماء والفقهاء الذين هم نواب الائمة في زمن الغيبة . وبعد ذلك يكلف
نفسه التابعية والاطاعة لمن يجب ان يطاع . ويتخضع له قولاً وفعلاً ، حتى
يصير ذلك له ملكة .

ومنها :

تزكية النفس

أي تهيئ النفس عنها . واثبات الكمالات لها . وهو من نتائج العجب .
وقبحه أظهر من ان يخفى . اذ من عرف حقيقة الامكان ، ثم أطلع على خلق
الانسان ، يعلم انه عين التصور والنقصان ، فلا يطلق بسدح نفسه اللسان .
على انه يتضمن بخصوصه قبحاً يشهد به الذوق والوجدان ، ولذا قال أمير
المؤمنين (ع) : « تزكية المرء لنفسه قيحة » . وقد تقدم ما يكفيك لمعرفة
حقارة الانسان وخساسته .

ثم ضد التزكية عدم تبرة نفسه من العيوب والافرار بها واثبات
النقائص لها ، فاذا كلف نفسه عليه وفعل ذلك مرات متوالية ، يصير معتاداً
له ، ويؤول عنه ما انتاده من مدح نفسه .

ومنها :

العصية

وهي السعي في حماية نفسه أو ماله اليه نسبة : من الدين ، والاقارب
والعشائر ، وأهل البلد ، قولاً أو فعلاً : فان كان ما يحصيه ويلحق عنه
السوء مما يلزم حفظه وحمايته ، وكانت حمايته بالحق من دون خروج من
الانصاف والوقوع في مالا يجوز شرعاً ، فهو الغيرة الممدوحة التي هي من
من فضائل قوة الغضب — كما مر — . وان كان مما يلزم حمايته ، او كانت
حمايته بالباطل ، بان يخرج عن الانصاف وارتكب ما يحرم شرعاً ، فهو

التعصب المذموم ، وهو من رداءة قوة الغضب . وإلى ذلك يشير كلام سيد الساجدين (ع) حيث سئل عن العصبية ، فقال : « العصبية التي يأتى عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين ، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم » . والغالب إطلاق العصبية في الأخبار على التعصب المذموم ، ولذا ورد بها الذم ، كقول النبي (ص) : « من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه » . وقوله (ص) : « من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية » . وقال السجاد (ع) : « لم يدخل الجنة حبة غير حمية حمزة بن عبد المطلب ، وذلك حين أسلم عسبا للنبي (ص) في حديث السلى الذي ألقى على النبي (ص) » . وقال الصادق (ع) : « إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم ، وكان في علم الله أنه ليس منهم ، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والعصب ، فقال : خلقتين من نار وخلقته من طين (٩٧) » .

ومنها :

كتمان الحق

والانحراف عنه ، وباعثه اما العصبية او الجبن ، فهو من نتائج واحدة منهما ، فعلم (الاول) يكون من رذائل قوة الغضب من جانب الاقراط ، وعلى (الثاني) يكون من رذائلها من جانب التفريط . وربما كان الباعث في بعض أفراد الطمع المالى ، الا ان الظاهر كون التفاعل المباشر النفس مع رداءة قوة الغضب ، كما في نفس الغضب وغيره ، اذ ما لم يحصل في النفس ضعف وفي القوة العصبية خمود لم يتحقق كتمان الحق . ويندرج تحته الميل في الحكم ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، وتصديق المبطل ، وتكذيب الحق ، وغير ذلك .

والظواهر الدالة على ذمه مطلقا ، وعلى كل واحد من الاصناف المندرجة تحته كثيرة ، ولا حاجة الى ذكرها لاشتهارها . وعلاج العصبية وكتمان الحق : أن يتذكر — أولا — ايجابهما لسخط الله ومقته ، وربما تأديا الى

الكفر : و — ثانياً — فوائد ضدها : أعني الانصاف والاستقامة على الحق .
وبعد ذلك يكلف نفسه على اظهار ما هو الحق والعمل به ، ولو بالمشقة
الشديدة ، الى ان يسير ذلك عادة له . فيزول عن نفسه ما صار لها ملكة
من التعصب وكتمان الحق .

وصل

(الانصاف والاستقامة على الحق)

لما كان ضدها الانصاف والاستقامة على الحق ، فلنشر الى بعض
ما ورد في مدحها تحريكا للتالبيين الى الاخذ بها . قال رسول الله (ص) :
« لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : الاتفاق من
الاقتار ، والانصاف من نفسه ، وبذل السلام » . وكان (ص) يقول في
آخر خطبته : « طوبى لمن طاب خلقه ، وظهرت سجيته . وصلحت سريره
وحسنت علاقته ، واففق الفضل من ماله ، وامسك الفضل من قوله ، وانصف
الناس من نفسه » وقال (ص) : سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك . . .
الى آخره . وقال (ص) : « من واسى الفقير من ماله وانصف الناس من نفسه ، فذلك
المؤمن حقا » . وقال (ص) : « ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن
كان في ظل عرش الله يوم لا ظل الاظله : رجل اعطى الناس عن نفسه ما هو
سائلهم . . . الحديث . وقال أمير المؤمنين (ع) في كلام له : « ألا انه
من ينصف من نفسه لم يرد الله الا عزاً » . وقال الصادق (ع) : « من
يضمن لي أربعة باربعة آيات في الجنة : اتق ولا تخف فقرا ، وافش السلام
في العالم ، واترك المراء وإن كنت محقا . وانصف الناس من نفسك » .
وقال (ع) : « ألا اخبركم بأشد ما فرض الله على خلقه » ، فذكر ثلاثة
أشياء أولها : (انصاف الناس من نفسك) . وقال (ع) : « من انصف
الناس من نفسه رضى به حكما لغيره » . وقال (ع) : « ما تدارى اثنان
في أمر قط فأعطى احد النصف صاحبه فلم يقبل منه الا أدبل منه » .
وقال (ع) : « ثلاثة هم أقرب الخلق الى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ
من الحساب : رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه على أن يحيف على من
تحت يده ، ورجل مشى بين اثنين فلم يسل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ،

ورجل قال بالحق فيما نه وعليه . وقال (ع) : « ان لله جنة لا يدخلها الا ثلاثة ، أحدهم من حكم في نفسه بالحق » (٩٨) .
ومنها :

القساوة

وهي ملكة عدم التأثر عن تألم ابتاء النوع . ولا ريب في كونه ناشئاً من غلبة السبعية ، وأكثر ذمائم الصفات : من الظلم والأيذاء . وعدم اغاثة المظلومين . وعدم مواساة الفقراء والمحتاجين وغير ذلك يترتب عليه . وضده الرحمة والرفقة . وهو التأثر عن مشاهدة تألم ابتاء نوعه ، ويترتب عليه من الصفات المرضية أضداد ما ذكر . وقد ورد به المدح والترغيب في الاخبار الكثيرة . كقول النبي (ص) : « يقول الله تعالى : أطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكناهم ، فاني جعلت فيهم رحمتي . ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم . فاني جعلت فيهم سخطي » . وكقول الصادق (ع) : « اتقوا الله وكونوا أخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين . . . » . وقوله (ع) : « قواصلوا وتباروا وتراحبوا وكونوا أخوة بررة كما أمركم الله » . وقوله (ع) : « يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لاهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض ، حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل : رحماء بينهم متراحمين معتمدين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الانصار على عهد رسول الله (ص) . » . وقد ورد : ان من ترحم على العباد يرحمه الله . والاخبار الواردة في فضيلة مطلق الرحمة ، وفي فضيلة خصوص كل واحد واحد فيها يتدرج تحته : من اغاثة المحتاج ، واغاثة المظلوم ، ومواساة الفقير ، والاعتسام بصائب المؤمنين ، وأمثال ذلك ؛ أكثر من أن تحصى .

ثم ان ازالة القساوة واكتساب الرحمة في غاية الاشكال ، اذ القساوة صفة راسخة في القلب لا يقدر على تركها بسهولة ، فطريق العلاج ان يترك لوازمها وآثارها من الافعال الظاهرة ، ويوافق على ما يترتب على الرحمة من الصفات الاختيارية ، ويكلف نفسه على ذلك حتى يوقع على التدرج مبدأ الاولى ويحصل مبدأ الثانية .

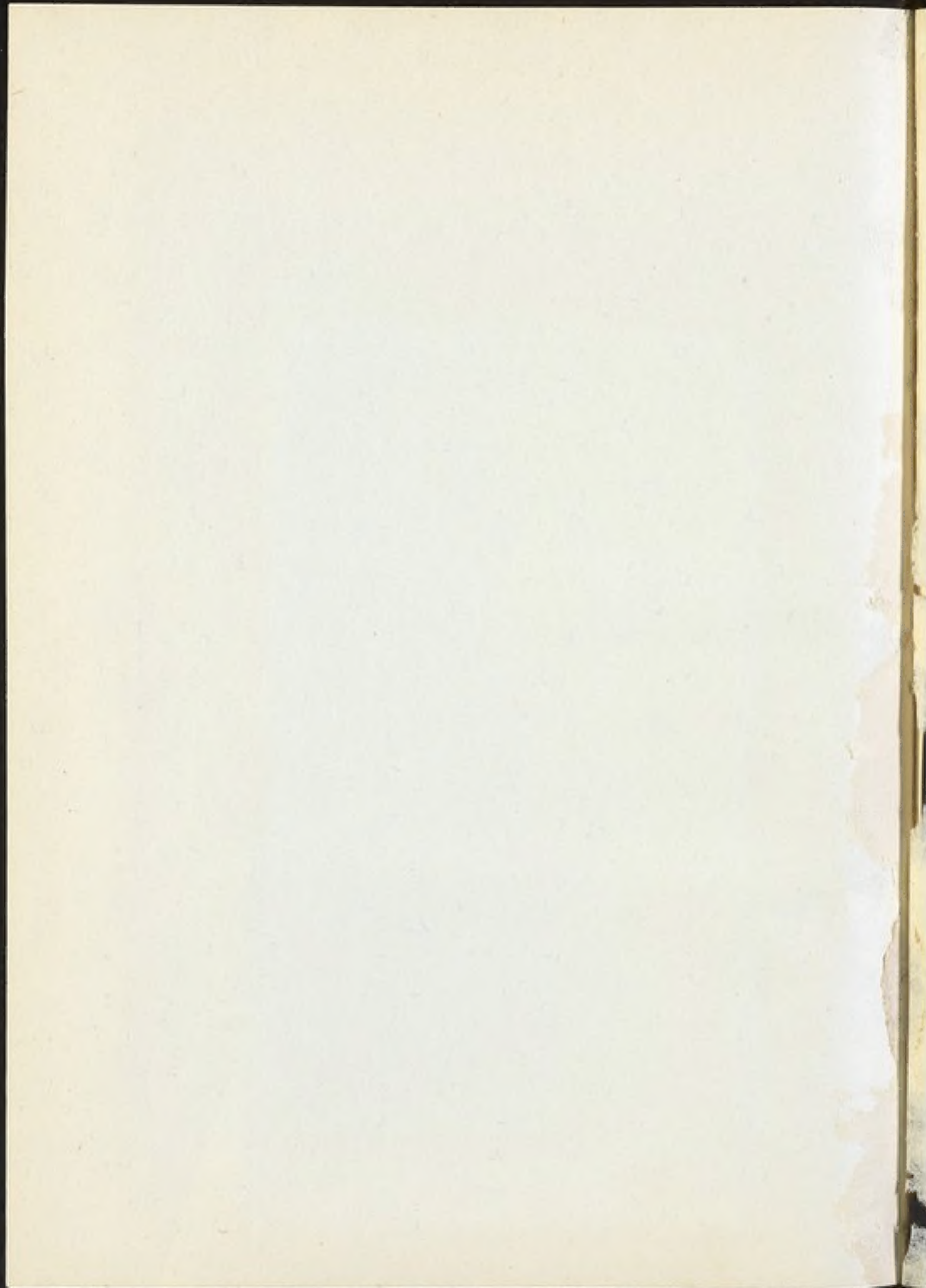
فهرس الجزء الاول من جامع السعادات

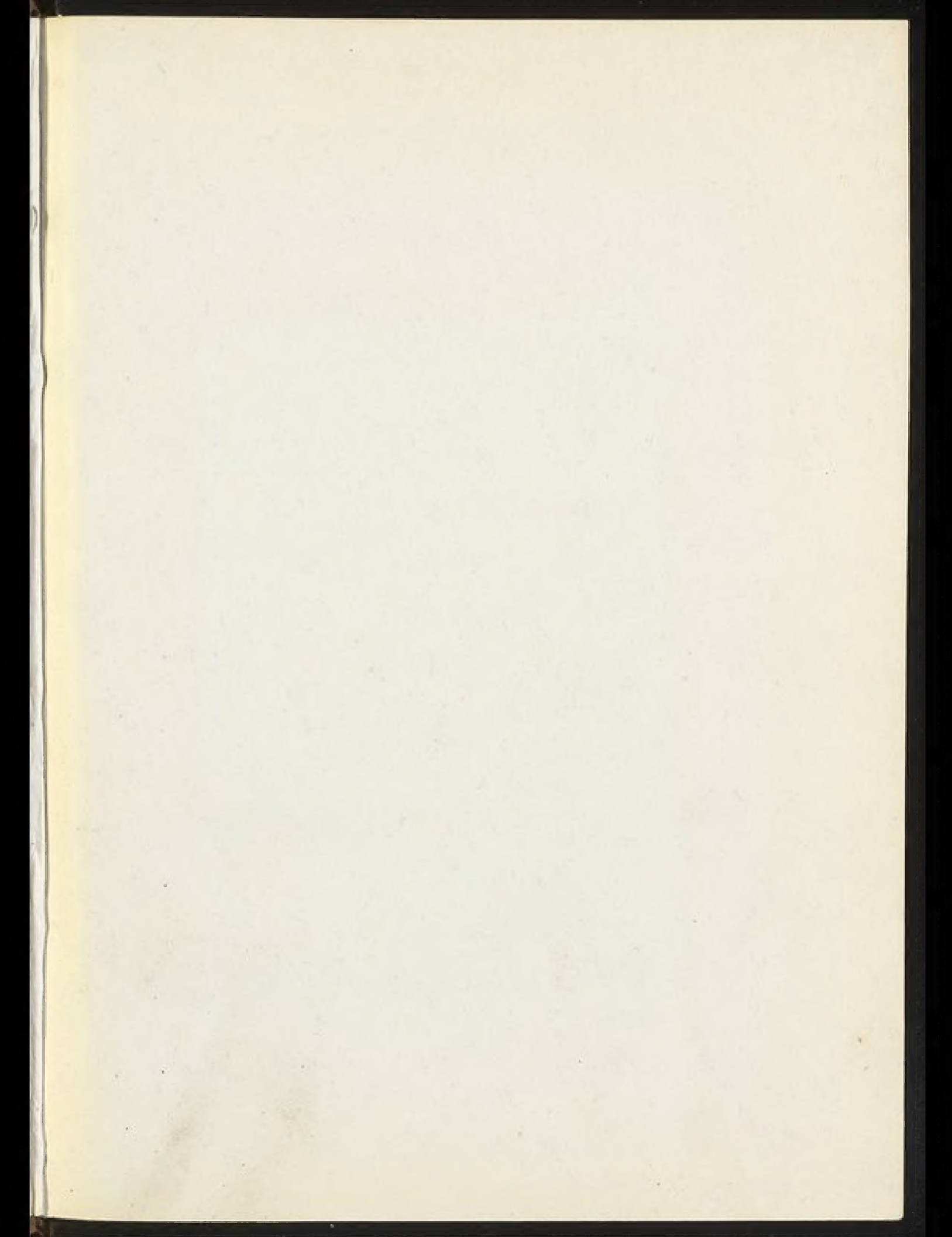
الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥	ترجمة المؤلف : بقلم الشيخ محمد	٦١	غاية السعادة التشبه بالمبدأ
	رضا المظفر	٦٢	بازاء كل واحد من القوى الاربع
٣٠	مقدمة المؤلف		لذة والهم
٦٢	الباب الاول - في التقدمة	٦٥	ايقاف فيه موعظة ونصيحة
٣٢	اقسام حقيقة الانسان وحالاته	٦٨	الباب الثاني - في اقسام الاخلاق
	بالاعتبار	٦٩	اجناس الفضائل الاربع والاقوال
٣٣	تجرد النفس وبقاؤها		في حقيقة العدالة
٣٥	تلذذ النفس وآلها	٧١	العدالة اقياد العقل العلي للعقل
٣٦	فضائل الاخلاق ورذائلها		النظري
٣٧	الاخلاق الذميمة تحجب عن المعارف	٧٥	العقل النظري هو المدرك للفضائل
٤٠	العسل نفس الجراء		والرذائل
٤٥	تأثير المزاج على الاخلاق	٧٥	دفع الاشكال في تقسيم الحكمة
٤٦	تأثير التربية على الاخلاق	٧٦	تحقيق الوسط والاطراف
٤٩	شرف عسلم الاخلاق لشرف	٨٠	اجناس الرذائل وأنواعها
	موضوعه وغايته *	٨٧	الفرق بين التفضيلة والرذيلة
٥١	النفس واسبابها وقواها الاربع	٩١	العدالة أشرف الفضائل
٥٦	التلاف حقيقة الانسان من الجهات	٩٥	ايقاف
	المتقابلة	٩٦	دفع اشكال في دخول المتفضل في
٥٧	الاقوال في الخير والسعادة والتوفيق		العدالة وهي المساواة
	بينها *	٩٧	اصلاح النفس قبل اصلاح الغير
٦٠	لا تحصل السعادة الا باصلاح جميع		وعدالة السلطان
	الصفات والقوى دائما	٩٩	لا حاجة الى العدالة مع رابطة المحبة

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٩٩	التكميل الصناعي لاكتساب الفضائل	١٢٨	مراتب اليقين
	على طبق ترتيب الكمال الطبيعي	١٣١	(٣) الشرك
١٠٢	الباب الثاني في الاخلاق المحسودة	١٣٢	التوحيد في الفعل
	(فيه مقدمة وأربعة مقامات)	١٣٤	ابتناء التوكل على حصر المؤثر في
١٠٢	المقدمة :		الله تعالى
١٠٣	(١) الطريق لحفظ اعتدال الفضائل	١٣٦	مناجات السر لأرباب القلوب
١٠٧	(٢) المعالجات الكلية لمرض النفس	١٤٣	(٤) الخواطر النفسانية
١٠٧	(٣) المعالجات الخاصة لمرض النفس	١٤٤	اقسام الخواطر ومنها الالهام
١٠٨	المقام الاول - في القوة العاقلة	١٤٥	المطاردة بين جندي الملائكة
١٠٩	الجريزة طرف الافراط		والشياطين في معركة النفس
١٠٩	الجهل البسيط طرف التفريط	١٤٦	تسويات الشيطان ووساوسه
١١٠	شرف العلم والحكمة وهو الحد	١٤٨	العلام الفارقة بين الالهام والوسوسة
	الوسط في القوة العاقلة	١٤٩	علاج الوسوس
١١٣	آداب التعلم والتعليم	١٥٢	ما يتم به علاج الوسوس
١١٧	العلم الالهي وعلم الاخلاق والفقه	١٥٤	ما يتوقف عليه قطع الوسوس
	أشرف العلوم	١٥٦	حديث النص لا مؤاخذه عليه
١١٨	أصول العقائد المجمع عليها	١٥٩	الخاطر المحسود والتفكر
١٢٢	(أنواع الرذائل المتعلقة بالقوة	١٦٢	مجارى التفكير في المخلوقات
	العاقلة) وهي (٥) أنواع :	١٨٩	نصيحة
١٢٢	(١) الجهل المركب	١٨٩	(٥) المكر والحيل
١٢٢	(٢) الشك والحيرة	١٩٢	المقام الثاني - فيما يتعلق
١٢٤	اليقين		بالقوة الغضبية
١٢٥	علامات صاحب اليقين	١٩٢	التهور : الافراط في قوة الغضب

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٩٣	الحجب : التفريط في قوة الغضب	٢٣٦	اثبات أخص من كبر النفس
١٩٤	الشجاعة : الوسط في قوة الغضب	٢٣٧	(٣) دناءة الهمة
١٩٥	(أنواع الرذائل ولوازيمها المتعلقة)	٢٣٨	(٤) عدم الغيرة والحمية
	(بالقوة الغضبية وهي (٢١) نوعا)	٢٣٩	الغيرة والحمية
١٩٥	(١) الخوف	٢٣٩	الغيرة على الدين والحريم والاولاد
١٩٥	الخوف المذموم وأقسامه	٢٤٦	(٥) العجلة
٢٠٢	الخوف المصنوع وأقسامه ودرجاته	٢٥٠	الآثاء والتوقف والسكينة والوقار
٢٠٤	بهم يتحقق الخوف	٢٥١	(٦) سوء الظن بالخالق والمخلوق
٢٠٦	الخوف من الله أفضل الفضائل	٢٥٤	حسن الظن
٢١١	الخوف اذا جاوز حده كان مذموما	٢٥٥	(٧) الغضب
٢١٣	طرف تحصيل الخوف الممدوح	٢٥٦	الافراط والتفريط والاعتدال
٢١٤	خوف سوء الخاتمة وأسبابه		في قوة الغضب
٢٢٢	الفرق بين الاطمئنان والامن من	٢٥٧	الغضب
	مكر الله	٢٥٨	امكان ازالة الغضب وطرق علاجه
٢٢٣	التلازم بين الخوف والرجاء	٢٦٣	فضيلة الحلم وكظم الغيظ
٢٣٠	مواقع الخوف والرجاء وترجيح	٢٦٥	(٨) الانتقام
	أحدهما على الآخر	٢٦٧	العفو
٢٣٢	العقل على الرجاء أعلى منه على	٢٦٨	(٩) العنف
	الخوف	٢٦٩	فضيلة الرفق
٢٣٤	مداواة الناس بالخوف او الرجاء	٢٧٠	المداواة
	على اختلاف أمراضهم	٢٧٠	(١٠) سوء الخلق بالمعنى الاخص
٢٣٥	(٢) صغر النفس	٢٧٢	طرق اكتساب حسن الخلق
٢٣٦	كبر النفس	٢٧٥	(١١) الحقد

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٧٦	(١٢) المدواة الفاخرة	٣٠٦	علاج الكبر علما وعسلا
٢٧٦	(١٣) الضرب والتعش واللعن	٣٠٦	اشكال وحل
	والظعن	٣٠٨	العلاج العملي للكبر
٢٨٠	(١٤) العجب	٣١١	التواضع ومسحه
٢٨٢	ذم العجب	٣١٤	الذلة
٢٨٦	آفات العجب	٣١٥	(١٦) الافتخار
٢٨٧	علاج العجب اجالا وتفصيلا	٣١٦	(١٧) البغي
٢٩٩	انكسار النفس	٣١٧	(١٨) تزكية النفس
٣٠٠	(١٥) الكبر	٣١٧	(١٩) العصية
٣٠١	ذم الكبر	٣١٨	(٢٠) كتمان الحق
٣٠٤	التكبر على الله وعلى الناس	٣١٩	الانصاف والاستقامة على الحق
٣٠٥	درجات الكبر	٣٢٠	(٢١) المساواة

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

0036758213

BJ
1291
.N5
1968
v. 1

MAR 15 1971

